

ഗദ്യമാലിക

രണ്ടാംഭാഗം.

Pr

7(a)

No: 39

MIC

13057

010222

അടവു വെക്കുക -
13057/010222

ഗദ്യമാലിക രണ്ടാംഭാഗം.

(വിശിഷ്ടഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ)

പ്രസാധകൻ

കൊച്ചി ൧൧-ാം കൂട്

രാമവർമ്മ കൊച്ചുതമ്പുരാൻ

തിരുമനസ്സിൽനിന്ന്.

സി. എസ്സ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. എ., പി. കെ. നാരായണ
പിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ., എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. എ. ബി. എൽ.
എം. ആർ. എ. എസ്സ്., എ. ശങ്കരപ്പിള്ള ബി. എ., കെ. നാരായണമേ
നോൻ ബി. എ., നന്യാരുവിട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. എ., കെ. വേലു
പ്പിള്ള., ഒ. എം. ചെറിയാൻ ബി. എ. എൽ. റി., സി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
പോറ്റി ബി. എ., ജി. രാമൻമേനോൻ എം. എ., എം. ശേഷഗിരിപുള എം.
എ., കെ. എസ്സ്. രാമൻമേനോൻ.

ഭക്തപേർലേൻ തിരുത്തേട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ളത്.

കൊച്ചി, ൮-ാംകൂർ കേരളവർമ്മ ബി. എ. കൊച്ചുതമ്പുരാൻ
തിരുമനസ്സിലേയും

വിദ്യാവിനോദിനി പത്രാധിപരായിരുന്ന

സി. അച്ചുതമേനോൻ ബി. എ. അവർകളുടേയും
മുഖവുരയോടും ആമുഖോപന്യാസത്തോടും കൂടിയത്.

ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ—തിരുവനന്തപുരം.
പകർപ്പകാശം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

—*—

പ്രകടനാധികൃതൻ:—കുളക്കുന്നത്തു് രാമൻമേനോൻ
പ്രകടനാധികൃതൻ മുദ്രയില്ലാത്ത പ്രതിവ്യാജനിർമ്മാകുന്നു.
വില ഉറപ്പിക—൧. തപാൽകൂലി പുറമെ.

തിരുവനന്തപുരം
ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗവേണ്ടി
“കമലാലയ” പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചത്.
൧൦-ാം പതിപ്പ് കാപ്പി ൧൦൦൦
൧൧൦൦

TO

M. R. RY.

A. R. RAJARAJA VARMA

KOILTHAMPURAN *Avl. M. A., M. R. A. S.*

THE TRUE FRIEND & MAINSTAY

OF

MALAYALAM LITERATURE,

THE

THE SECOND SERIES

OF

THE CHOICE SELECTIONS OF PROSE

IS BY KIND PERMISSION

DEDICATED

AS A HUMBLE TOKEN OF

THE LOVE RESPECT AND GRATITUDE

THE PUBLISHER BEARS TOWARDS HIM.

രണ്ടാംപതിപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം.

സർവ്വകലാശാലക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെണ്ടും, ഈ ഗ്രന്ഥവും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനല്ലമായ ചാരിതാത്പര്യമുണ്ട്.

ഈ പതിപ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപയോഗാത്മക ചില ഭേദഗതികൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ഇതിലെ അച്ചടിത്തെറ്റുകൾ തിരുത്തിത്തന്നിട്ടുള്ള പണ്ഡിതർ മ- രാ- രാ- സി. എൻ. എ. രാമയ്യാശാസ്ത്രി എം. എ. അവർകളോടു ഞങ്ങൾ സവിശേഷം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ബി. വി. ബുക്ക് ഡിപ്പോ, }
മുറവുരി കുളം ൨൪-൧൦൩൯- }

പ്രകടനാധികൃതൻ.

വിജ്ഞാപനം.

ഗദ്യമാലിക ഗ്രന്ഥാവലിയിൽ ഒന്നാംഭാഗം വിദ്യാവിനോദിനിയെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഈ രണ്ടാംഭാഗം രസികരഞ്ജനിയെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാംഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായ രണ്ടാംഭാഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനും ഗദ്യമാലികഗ്രന്ഥാവലിയുടെ സാമാന്യോദ്ദേശ്യത്തിനും ഘനത്തിലല്ലാതെ തരത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ ക്ഷാമം പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥാവലിയുടെ പുറപ്പാടിനുള്ള കാരണവും ആ ക്ഷാമത്തിന്റെ നിവാരണം അതിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യവുമാകുന്നു. ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടുംതോറും ഗ്രന്ഥാവലിക്കു പുഷ്പിവരുന്ന ക്രമത്തെയനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശ്യവും സഫലമായിത്തീരേണമെന്നാണ് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ആന്തരമായ അഭിപ്രായം. അത് അപ്രകാരം തീരുമെന്നതന്നെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസവും.

സ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂർ ബുക്കുകമ്മറ്റിയിൽനിന്നും ഗദ്യമാലിക ഒന്നാംപുസ്തകത്തെ പാഠ്യപുസ്തകമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുതന്നെ മേൽപറഞ്ഞ സംഗതിക്കു തക്കതായ ഒരു ലക്ഷ്യമാകുന്നു. കേരളീയരുടെ സാഹിത്യസാമ്രാജ്യത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവരും കൃത്യനിഷ്ഠാപരന്മാരുമായ ബുക്കുകമ്മറ്റിക്കാർക്കും മറ്റും കേരളഭാഷയും ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാരും പ്രവർത്തകന്മാരും എന്നെന്നേക്കുമുള്ള ഒരുപോലെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഗദ്യമാലിക ഒന്നാംഭാഗമെന്നപോലെ രണ്ടാംഭാഗവും പല പണ്ഡിതശിരോമണികളാലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉപന്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. രഞ്ജിനിയെ കൂലങ്കുഷമായി പരിശോധിച്ചു സത്തെടുക്കുന്നതിൽ സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. എ., പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ., എസ്സ്. പരമേശ്വരയ്യർ എം. ഏ. ബി.എൽ., എം. ആർ. എ. എസ്., എ. ശങ്കരപ്പിള്ള ബി. എ., കെ. നാരായണമേനോൻ ബി. ഏ., നന്ത്യാരവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. എ., കെ. വേലുപ്പിള്ള, കെ. എം. ചെറിയാൻ ബി. എ. എൽ. ടി., സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി ബി. എ., ജി. രാമൻമേനോൻ എം. എ., എം. ശേഷഗിരിപ്രഭു എം. എ., കെ. എസ്. രാമൻമേനോൻ മുതലായവർ പങ്കുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും രഞ്ജിനിയെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവരുമാണ്. ഭാഷാപോഷണതല്പരന്മാരും അതിനു തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ളവരും ആയ ഈ മഹാന്മാരുടെ ഒരുദായ്വത്തിനു തക്കതായ കൃതജ്ഞത തുലികയുടെ മുന്നുകൊണ്ടു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്നതു പോലും സാഹസമായിരിക്കും.

ചാർച്ചകൊണ്ടോ വേഴ്ചകൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടു നോക്കിയാലും മുഖവുരയും ആമുഖോപന്യാസവും എഴുതിട്ടുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതു പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിനെക്കാൾ ആത്മപ്രശംസയ്ക്ക് ഒരു വെട്ടുനാമ്പായിരിക്കും നല്ലത്.

എന്നാൽ ആമുഖോപന്യാസകർത്താവിന്റെ ഒരുപ്രായത്തേക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്കു പറയാതിരുന്നത് വായനക്കാർ മാറിധരിക്കുവാനിടയുണ്ട്. വിഷയങ്ങൾക്കും ഭാഷാരീതിക്കും നാനാത്വം വരുത്തക്കവിധത്തിൽ പല മാസികകളിൽ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഒരു പക്ഷമുണ്ടെന്ന് ഉപന്യാസകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിയായ നാനാത്വം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി പല മാസികകളിൽനിന്നും വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായാൽ ഓരോ മാസികയുടെ കാലത്തു ഭാഷയ്ക്കു വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം യഥാക്രമം അറിവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നും ഈ നൂതനയെ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തകന്മാർ ഓരോരോ മാസികയെ പ്രത്യേകമായി പിടിച്ച് അതാതിൽ പല ലേഖകന്മാരുടേയും വാചകരീതിയ്ക്കും വിഷയഭേദത്തിനും ആവുന്നേടത്തോളം അവകാശം കൊടുത്തുകൊണ്ടു ഗദ്യമാലികയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിട്ടുള്ളതെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്നറിവാൻ ആമുഖോപന്യാസകർത്താവിന് എടുവന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം “വേണ്ടതിലധികമായ ഏകരീതിത്വം” വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ശങ്കിക്കുവാനിട വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ വാചകരീതികൊണ്ടു ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനേകം ലേഖകന്മാർ എഴുതിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഗദ്യമാലിക ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷയത്തിനും വാചകരീതിക്കും നാനാത്വമില്ലെന്ന് ഒരു കാലത്തും പറയാവുന്നതല്ല. ഈ വിജ്ഞാപനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പ് അച്ചടിക്കാത്തതിൽ കരടു പത്രം മനസ്സുവെച്ചു നോക്കി തെറ്റു തീർത്തു സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോന്റെ പേരിലും മറ്റുമുള്ള സഹായികളുടെ പേരിലും എനിക്കുള്ള സന്തോഷം ഇതു മൂലം പ്രശ്ശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പ്രസാധകൻ.

ആമുഖോപന്യാസം.

ഞാൻ “വിദ്യാവിനോദിനി” പത്രാധിപരായിരുന്ന കാലത്ത് ആ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉപന്യാസങ്ങളിൽ ചിലതു തിരഞ്ഞെടുത്തു ചേർത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായ “ഗദ്യമാലിക” ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാംകൂർ അപ്പൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കല്പിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആമുഖോപന്യാസത്തിലെ പ്രശംസയ്ക്കു ഞാൻ അർഹനല്ലെന്നും അത് അവിടത്തെ സൗഹൃദത്തിന്റേയും സൗശീല്യത്തിന്റേയും സൂചനമാണെന്നേ വിചാരിപ്പാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും എനിക്കു നല്ലവണ്ണം അറിയാം. എങ്കിലും അവിടുന്ന് വിദ്യാവിനോദിനിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങിനെ ഉൽഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്രകാരമുള്ള പ്രശംസയ്ക്കു വാസ്തവത്തിൽ അർഹതയുള്ള അവിടുത്തെ ‘രസികരഞ്ജിനി’യിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ അങ്ങിനെയതായ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ആമുഖോപന്യാസം എഴുതുന്നത് അത്ര ഭംഗിയായിരിക്കയില്ലെന്നും അത് അന്യോന്യപ്രശംസയ്ക്ക് ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് അവകാശമുണ്ടാകുന്നതാണെന്നും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടും സമ്മതിക്കാതെ പ്രകടനാധികൃതൻ കെ. ഗോപാലമേനോൻ അവർകൾ, വളരെ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നതാണ്.

പ്രശസ്തരീതിയിൽ ഗദ്യപുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന്നു വേണ്ട ജ്ഞാനവും വാഴ്ചയും ഉള്ളവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവരിൽ മിക്കവരും മറ്റു ജോലികളുടെ തിരക്കുകൊണ്ടോ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടോ അതിന്നു പുറപ്പെടാത്തതാണെന്നാകുന്നു തോന്നുന്നത്. ‘രസികരഞ്ജിനി’യെപ്പോലെയുള്ള മാസികകളിൽ ജ്ഞാതവ്യവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചെറിയ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന്നു മാത്രമേ അവർക്ക് അവസരമോ ധൈര്യമോ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങിനെയുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളെ മാസികകളിൽ പലപ്പോഴും വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിൽ ദുർല്ലഭമായിട്ടും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നുണ്ട്. അതുകളെ ശേഖരിച്ച് ഓരോ പുസ്തകമാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്, അനശ്വരതയ്ക്ക് അർഹതയുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതെയിരിപ്പാനും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ ദുർഭിക്ഷത്തെ കഴിയുന്നിടത്തോളം പരിഹരിപ്പാനും എത്രയും നല്ലതായ ഒരു മാർഗ്ഗമാകുകൊണ്ടു പ്രസാധകന്റേയും അവിടുത്തെ സഹായികളുടേയും ഈ ഉദ്യമം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് ഏകകണ്ഠമായി എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ ശ്രമംകൊണ്ട് അവർ ഉപന്യാസകർത്താക്കന്മാരുടേയും സാധാരണ വായനക്കാരുടേയും കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് ഒരുപോലെ പാത്രമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിലും

പെട്ട ഒരുവനായ എന്റെ കൃത്യത്തെ അവാഗ്ഗോചരമാണെന്നു മാത്രമേ എനിക്കു പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഗദ്യമാലിക ഒന്നാംപുസ്തകത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലും മറ്റും പാഠശാലകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ എനിക്കു വളരെ ചാരിതാത്മ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആ പുസ്തകത്തിന് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയംകൊണ്ടു മനസ്സിനു കരം ശല്യവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാംപുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങിനെ മനസ്സുലൂത്തിന് ആർക്കും അവകാശമില്ല. വിഷയങ്ങളുടെ ഗൗരവംകൊണ്ടും നാനാത്വംകൊണ്ടും വാചകരീതിയുടെ ശൈകൃഷ്ട്യംകൊണ്ടും ഈ പുസ്തകം ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അസാമാന്യയോഗ്യതയുള്ളതാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിന്നും പുറമെ, ജനസാമാന്യത്തിന്നു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ അഭിരുചിയും ജ്ഞാനവുമുള്ള പല വിഷയങ്ങളിൽ ജ്ഞാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതൊരു നല്ല മാർഗ്ഗമായി തീരുമെന്നും നിസ്സംശയം പറയാം.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന് ഉപന്യാസങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതു വളരെ ആലോചനയോടും വകതിരിവോടും കൂടിയാണെന്നു ജ്ഞാതീയേയ്ക്ക് അതിന്നു സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ പേരുകൾതന്നെ മതിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഭാഷാസാഹിത്യവിഷയത്തിൽ അവർ എല്ലാവരും ജ്ഞാനംകൊണ്ടും പ്രയോഗംകൊണ്ടും പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവരാക കൊണ്ട് അവരുടെ സ്വീകാരം കൊണ്ടുതന്നെ അതുകൾ ഭാഷാശാസ്ത്രങ്ങളും ഗുണഭൂയിഷ്ടങ്ങളുമാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ചു മാത്രം അഭിപ്രായഭേദത്തിന് ഇടയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ഒന്നാംപുസ്തകത്തിൽ “വിദ്യാവിനോദിനി”യിൽ നിന്നു മാത്രവും രണ്ടാമത്തേതിൽ “രസികരഞ്ജിനി” യിൽനിന്നു മാത്രവുമാണ് ഉപന്യാസങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പല മാസികകളിൽനിന്നും വിജ്ഞാനമഞ്ജരി, സന്മാർഗ്ഗപ്രദീപിക, ബാലഭൂഷണം മുതലായ പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു ഉപന്യാസങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിരുന്നാൽ ഇരിലധികം നന്നായിരിക്കുമെന്ന് രേഖിപ്രായമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ച് ഒന്നാം പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടതിൽ അധികമായ ഏകരീതിത്വം വന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാത്മികളുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഈ മാതിരി പുസ്തകങ്ങളിൽ വിഷയത്തിന്നും വാചകരീതിക്കും നാനാത്വമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു ചിലർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടു പ്രസാധകന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംപ്രദായം ശരിയായിട്ടില്ലെന്നു അർത്ഥമില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായഭേദത്തിന് ഇടയുണ്ടെന്നു മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ.

കുടുംബശ്രീകളിൽ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കല്പിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉപന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു വാക്കു പറയുന്നത് അസന്ദർഭമായിരിക്കുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ വിനീതശിഷ്യനും ഭൂതാനുഗാമിയുമാണെന്ന് അവിടേക്കും എനിക്കും നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ടു “വിദ്യാവിനോദിനി” യേയും അതിന്റെ പത്രാധിപരേയും കുറിച്ച് അവിടുന്നു ദയാപൂർവ്വമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ശിഷ്യവാത്സല്യത്തിന്റേയും സ്വാഭാവികമായി അവിടേക്കുള്ള പ്രിയവക്ത്രത്വത്തിന്റേയും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടേ ഞാൻ ഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ആ പ്രശംസയ്ക്കു മുഴുവൻ ഞാൻ അർഹനാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഭരണിമാനം എനിക്കില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇതുകൊണ്ടു അവിടുന്നു അങ്ങിനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനാൽ എനിക്കു ചാരിതാത്പര്യമോ അവിടുത്തെ പേരിൽ കൃതജ്ഞതയോ ഇല്ലെന്ന് ആരും ശങ്കിക്കേണ്ട; രണ്ടും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്.

തൃശ്ശിവപേരൂർ,

൧൯൮൪ ഇടവം

൧൮-ാം നം-

സി. അച്യുതമേനോൻ.

മലവര

സ്വഭാഷാപോഷണതല്പരന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനാരായ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ, എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ മുതലായ മഹാനാരുടെ ശ്ലാഘമായും നിരന്തരമായുമുള്ള പരിശ്രമംമൂലം മലയാളഭാഷ ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുതന്നെ പോരുന്നുണ്ടെന്നിരിക്കിലും, ഗദ്യകൃതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ കഷ്ടസ്ഥിതിക്കു പറയത്തക്ക ഭേദം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു വ്യസനപൂർവ്വം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളും മാസികകളും മറ്റും ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും, ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളേയൊ, നിര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള മറ്റനേകം വിഷയങ്ങളേയൊ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദുർല്ലഭം തന്നെ. ഇപ്രകാരം സംഭവിപ്പാനുള്ളതിന്റെ കാരണമെന്തായിരിക്കുമെന്നു നാം നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, നമ്മുടെ ആശയയുന്തിനോ വ്യസനത്തിനോ തീരെ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നു ബോദ്ധ്യം വരും. സകല ജാതിക്കാരിലും “അലങ്കാരഭ്രമം” മുമ്പും “ഉപയോഗവിചാരം” അതിന്നുശേഷവും സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണു് നാം കണ്ടുവരുന്നതെന്നു “സ്പെൻസർ” അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ നിയമത്തിന്നു ഗ്രന്ഥമെഴുതുന്ന സംഗതിയിലും യാതൊരു ഭംഗവും വന്നിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിപ്പാനുള്ളു. ഒറ്റശ്ലോകങ്ങളായിത്തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഒരു കാവ്യമോ നാടകമോ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാലത്തെപ്പോലെ സന്തോഷവും കൃതാർത്ഥതയും ആദികാലത്തെ എഴുത്തുകാരിൽ മിക്കവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു് എന്നിരിക്കു തോന്നുന്നതു്. കവിതാവാസന തൊട്ടു കളിപ്പാനില്ലാത്ത കൂട്ടർ അപൂർവ്വംസംസ്കൃതപദങ്ങളെ കുത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടു തങ്ങളുടെ വൈഭവ്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അലങ്കാരഭ്രമത്തിന്റെ ഓരോ പരിണാമമെന്നേ പറവാൻ തരമുള്ളു. അതുകൊണ്ടു “ഗദ്യമാലിക”യുടെ ആവിർഭാവം, അലങ്കാരഭ്രമത്തെ ഭൂരികരിച്ചു് ഉപയോഗവിചാരം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു് ഒരു മുഖ്യതെളിവുവെന്നു സമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം, സ്വഭാഷാഭിമാനികൾക്കു സന്തോഷത്തിനല്ലാതെ സന്താപത്തിന്നു യാതൊരവകാശവുമുണ്ടെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല.

ലോകത്തിൽ അസംഖ്യം വിഷയങ്ങളുണ്ടു്. ഇവ ഓരോന്നിന്റെയും ജ്ഞാനംകൊണ്ടു് ഓരോ ഫലവും സിദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിനോ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യവും ഉൽകൃഷ്ടതയുമുള്ളതായി യോഗ്യരായവർ വിചാരിക്കുന്നു, ആ ജ്ഞാനം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരത്തുന്നതിന്നു നാം സർവ്വപ്രകാരേണ

യും യന്ത്രിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിധമുള്ള ജ്ഞാനം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമാണെന്നു “സ്പെൻസർ” തുടങ്ങിയ തത്വജ്ഞാനികൾ അനേകം യുക്തികളെക്കൊണ്ടു സാധിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു് ഈ യുക്തികളെ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാതെത്തന്നെ ഈ അഭിപ്രായം സ്വസ്ഥതമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനു് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കാണ് നാം അധികം വിലവെച്ചേണ്ടതു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സമാസാദി സൗകര്യങ്ങൾകൊണ്ടു് പൂർണ്ണമായ സംസ്കൃതത്തിൽ പോലും ചില കാരികളൊഴികെ പട്ടുരീതിയിലെഴുതിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. പിന്നെയുണ്ടോ ഇതരഭാഷകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളത്തിൽ, ഇതു സാദ്ധ്യമായി വരുന്നു? ഇവക തത്വങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു ഗദ്യമല്ലാതെ പട്ടം യോജിക്കയില്ല. ഇതുകൊണ്ടു് ഗദ്യപുസ്തകങ്ങൾ എത്രതന്നെ ആവശ്യമുള്ളവയാണെന്നും “ഗദ്യമാലിക”യുടെ പുറപ്പാട് എത്രത്തോളം ഉചിതമായിരിക്കുന്നു എന്നും എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നമായറിയാവുന്നതാകയാൽ ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഗദ്യമാലികയുടെ ഒന്നാംഭാഗംപോലെതന്നെ രണ്ടാംഭാഗവും വിലയേറിയ ഉപന്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാകുന്നു. നാനാപ്രകാരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതിലെ ഓരോ ലേഖനവും അത്യന്ത സുഗമമായിരിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ, സൗജ്യം, ഫലിതം മുതലായ വാക്യഗുണങ്ങളെ പലേടത്തും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ ഒരു “ഗദ്യരീതി”യില്ലെന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിന്നു വല്ല അടിസ്ഥാനവുമുണ്ടോ എന്നുതന്നെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ഈ ആക്ഷേപത്തിന്റെ അർത്ഥം “എല്ലാവരും അനുകരിക്കേണ്ടതായി സാരമായി ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് സാപൂർണ്ണമായ ഗദ്യരീതിയില്ല” എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങിനത്തെ ഒരു രീതി ഒരു ഭാഷയിലും ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം സന്ദേഹവിഷയമാണു്. ഓരോരുത്തന്റെയും വാചകസംപ്രദായത്തിനു് ഓരോ വിശേഷമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുകൂടാതെ എല്ലാകൊണ്ടും തികഞ്ഞ വാചകരീതി എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. അതല്ല, വാചകമെഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില നിയമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി അവയ്ക്കു ഭംഗം വരുത്താതെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗദ്യരീതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പാനില്ലെന്നാകുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്നു വരികിൽ, ഈ ആക്ഷേപക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ചേർന്നുകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ അപൂർവ്വ സംസ്കൃതപദങ്ങളെ കഴിയുന്നതും പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുക, സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളെ തൃജിക്കുക, ലിംഗവചനാദികളെ വേണ്ടിട്ടും വേണ്ടാതെയും ചേർത്തു ശ്രാവ്യതയ്ക്കു ഭാഷാ വരുത്താതിരിക്കുക, ദ്വിതപം വേണ്ടമാതിരി ചേർക്കുക, ഈ മലയാളക്രിയകളിൽ കർമ്മത്തിൽ പ്രയോഗം ചുരുക്കുക മുതലായ ചട്ടങ്ങളിൽ ചിലതിനു് ഇതിലെ ചില ലേഖനങ്ങളിൽ ഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും ഓരോ ലേഖകന്റെ വാചകസംപ്രദായത്തിന്നും സൂക്ഷ്മമായാലോചിച്ചാൽ ഓരോ വിശേഷ

തന്നും ഉണ്ടെന്നു തന്നെ പറയേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ടു മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിനെയിരുന്നാലും ഈ പുസ്തകം ഏതു പ്രകാരവും ജനങ്ങൾക്കു വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതാണെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഇതിലെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്നതായാൽ ഒരു മലയാളിക്ക് നല്ല വാചകങ്ങളിൽ തന്റെ ഭാഷ എഴുതുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു തന്നെയല്ല, ഒരു മാതിരി ലോകവ്യപ്തതയും സിദ്ധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രമപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ ജോലിമദ്ധ്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത എസ്. പരമേശ്വരൻ എം. ഏ., ബി. എൽ., എം. ആർ. ഏ. എസ്., പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. ഏ., ബി. എൽ., സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. ഏ., കെ. ശങ്കരപ്പിള്ള ബി. ഏ., നാരായണമേനോൻ ബി. ഏ., നന്ത്യാരവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. ഏ., ഒ. എം. ചെറിയാൻ ബി. ഏ., എൽ. റി., സി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി ബി. ഏ., ജി. രാമൻ മേനോൻ എം. എ., എം. ശേഷഗിരിപ്പള്ള എം. ഏ., കെ. വേലുപ്പിള്ള, കെ. എസ്. രാമൻമേനോൻ മുതലായവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ സ്വഭാഷാസ്റ്റേഫമുള്ളവരെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുകയും ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വളരെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളനുഭവിച്ചു മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഏതു വിധത്തിലും പ്രചാരമുണ്ടാക്കേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി സ്വദേശം വർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രകടനാധികൃതന്റെ ഈ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചു നമ്മുടെ വിചാരമെന്തായിരിക്കണമെന്നു പിന്നെ പറയാനേണ്ടാ? ഇതുപോലുള്ള മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും നാനാശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സംക്ഷേപങ്ങളേയും ഇനിയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ തുനിയുന്നതിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും വർദ്ധിക്കുന്നവിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഭാഷാഭിവൃദ്ധിയിലും താല്പര്യമുള്ള മഹാശയന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉദ്യമത്തെ കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മുഖവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

Tripunithura. }
27-5-09

KERALA VARMA
9th Prince of Cochin.

സംഗതിവിവരം.

൧-ാം പ്രകരണം .

	പുറം
൧. സൂത്രൻ—കെ. എം. ...	൧
൨. സ്വയംപ്രകാശമുള്ള ചില ജന്തുക്കൾ—സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. എ. ...	൬
൩. മാമാങ്കം—കൂനെയുതു് പരമേശ്വരമനോൻ	൧൦
൪. ഗുവദീപ്തി—ആർ. വി. ...	൧൬
൫. ധർമ്മപുത്രൻ ...	൨൦
൬. അന്ധവിശ്വാസം—എം. രാജരാജവർമ്മ രാജാ എം. എ., ബി. എൽ. ...	൩൦

൨-ാം പ്രകരണം .

൭. ശുക്രൻ—എസ്. വി. ആർ. ...	൩൭
൮. സമസൃഷ്ടികൾ— സൃഷ്ടിപ്രിയൻ ...	൪൨
൯. മലയാളത്തിലെ പ്രാചീനരാജ്യഭരണസമ്പ്രദായം പുത്തെയുതു് ഗോവിന്ദമനോൻ ബി. എ. ...	൪൭
൧൦. വിദ്യച്ഛക്തി—ചെമ്പേഴ്സ് ജണ്ണൽ ...	൫൧
൧൧. ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്ദാടിയാർ—സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. എ. ...	൫൫
൧൨. ജീവിതസ്നേഹം—എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ എം. ഏ., എം. ആർ. എ. എസ്. ...	൬൦

൩-ാം പ്രകരണം .

൧൩. കജൻ—എസ്. വി. ആർ. ...	൬൨
൧൪. ആഴിയുടെ അടിത്തട്ട്—എ. രാമപ്പുതുവാൾ ബി. എ. ...	൬൭
൧൫. തൃക്കണാമതിലകം—കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ...	൭൦
൧൬. ശബ്ദം—കെ. വി. ആർ. ...	൭൭
൧൭. ജപ്പാൻകാടും അവരുടെ ചക്രവർത്തിയും—സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. എ. ...	൯൯
൧൮. അഹംഭാവം—ചിററൂർ വരവൂർ ശാമുവേണേൻ ...	൮൪

൪-ാം പ്രകരണം .

൧൯. ബുദ്ധസ്ഥിതി—എ. ശങ്കരപ്പുതുവാൾ ബി. എ., ബി. എൽ. ...	൯൦
൨൦. സൃഷ്ടിവിശേഷങ്ങൾ—എസ്. വി. ...	൯൪

൨൧.	നായാട്ടുവിധി—ആർ. വി.	...	...	പുറം
൨൨.	തേയില—സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി	...	...	...
	എം. എം.	...	...	...
൨൩.	ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലതത്വം—ജി. രാമൻ	...	...	...
	മേനോൻ എം. എ.	...	...	...
൨൪.	സംഭാഷണം—കാഴ്ചക്ക് അച്ചുതമേനോൻ	...	...	...
	ബി. എ. ബി. എൽ.	...	...	...

ഒ-ാം പ്രകരണം .

൨൫.	ആകാശഗമനം—സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ	...	...	...
	ബി. എ.	...	...	...
൨൬.	കാകൻ—മുക്കുളത്തു കുമാരൻ	...	...	...
൨൭.	അതിഭക്ഷണം—ഫാമിലി ഫെറോൾഡ്	...	...	...
൨൮.	കാലപരിമാണങ്ങൾ—കെ. പരമേശ്വരമേനോൻ	...	...	...
൨൯.	ചായയുള്ള ഭോഷങ്ങൾ—	...	...	...
൩൦.	ജ്ഞാനം—കെ. പരമുപിള്ള എം. എ.	...	...	...

സം-ാം പ്രകരണം .

൩൧.	കടം—എസ്. വി. ആർ.	...	...	...
൩൨.	ഉച്ചാരണം—എം. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്ത	...	...	...
	മ്പുരാൻ എം. എ. എം. ആർ. എ. എസ്.	...	...	...
൩൩.	അഫറിംഗ്	...	...	...
൩൪.	കടംകഥകൾ—കെ. എം.	...	...	...
൩൫.	ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷം—പി. കെ.	...	...	...
	നാരായണപിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ.	...	...	...
൩൬.	അനുമാനം—എം. രവിവർമ്മരാജാ എം. എ.,	...	...	...
	ബി. എൽ.	...	...	...

ഗദ്യമാലിക

രണ്ടാംഭാഗം.

മ. സൂര്യൻ.

‘അസൗ ആദിത്യോ ബ്രഹ്മം.’

‘ഈ ആദിത്യൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു’ എന്നാണ് മേലെഴുതിയിരിക്കുന്ന തല വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ‘ഈ ആദിത്യൻ’ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷമായി നാം കാണുന്ന സൂര്യമണ്ഡലമെന്നർത്ഥമെടുക്കരുത്. “ഈ ആദിത്യൻ” എന്നതിന് ഈ ആദിത്യനിൽ അധിവസിക്കുന്ന വിരാഡ് പുരുഷൻ — ജഗദാത്മാ, ജഗദീശ്വരൻ എന്നർത്ഥം ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. “ജഗദാത്മാവായി ഈ ആദിത്യനിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരമപുരുഷൻതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം” എന്നാണ് മേലെഴുതിയിരിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ സാരം. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്കു ഗോചരമായിരിക്കുന്ന ആദിത്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്നപോലെയാണ് കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് “ഈ ആദിത്യൻ ബ്രഹ്മം” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. “സയശ്ച യം പുരുഷേ യശ്ചാസാവാദിത്യേ സ ഏകഃ = മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാസംചെയ്യുന്നവനും, ആദിത്യനിൽ അധിവസിക്കുന്നവനും ഒരാൾതന്നെയാകുന്നു” (തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത്) എന്ന ശ്രുതിവാക്യവും മേൽപറഞ്ഞ അർത്ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‘പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം’ (ഭ.ഗീ-അ-8-ശ്ലോ-4) എന്നു ഭഗവദ്ഗോകൃവുണ്ടു്. ഇവിടെ * പുരുഷൻ എന്ന പദത്തെ “ആദിത്യാന്തർഗ്ഗതനായിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യഗർഭൻ, സർവ്വപ്രാണികളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു മഹാഗ്രാഹകൻ.” എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യസാമികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേൽകാണിച്ച ഒരു മന്ത്രംകൊണ്ടു് അതിനെ ഉച്ചരിച്ചു് ത്രിസന്ധ്യയിലുമനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ട സന്ധ്യാവന്ദനം എത്രത്തോളം മാഹാത്മ്യമുള്ളതാണെന്നു ഹിരിക്കാവുന്നതാണ്. സന്ധ്യാവന്ദനാനുഷ്ഠാനം ഒരുവൻ ബാഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധിയെ വരുത്തുന്നു. തന്നിമിത്തം ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന് അവനെ യോഗ്യനാക്കിത്തീർക്കും. തലോര അവൻ മോക്ഷസിലിലുമുണ്ടാകുന്നു. മഹാപ്രസിദ്ധമായ ഗായത്രി മന്ത്രവും മുൻവിവരിച്ച മന്ത്രാർത്ഥത്തെത്തന്നെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. അതും വളരെ മാഹാത്മ്യത്തോടുകൂടിയതും മാഹാഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. പരമാത്മാവിന് ഒരു പ്രതിനിധിയെന്നപോലെ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആദിത്യൻ ശ്രുതി

* യാതൊന്നിനാൽ സർവ്വം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നുവാ അതു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവൻ പുരുഷൻ.

കൃതികളിൽ പലവിധത്തിലും വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പലവിധത്തിലും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ, ആദിത്യൻ ഹിന്ദുക്കളുടെയിടയിൽ ഇത്രയും പൂർണ്ണമാണെന്നിലും നമ്മുടെ സ്വലദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ—രത്നമികളോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യമണ്ഡലത്തെ—പറ്റി വിസ്താരമായ ഒരു വർണ്ണന ഒരു ദിക്കിലും കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി പശ്ചാത്യജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രതിപാദിക്കുന്ന രത്നപങ്ങളിൽ ചിലതിനെ നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

പ്രഭാതസമയത്ത് നാം പുറത്തിറങ്ങി കിഴക്കോട്ടു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അതിശൈശ്വര്യോടുകൂടി ഉദിച്ചുവരുന്നതെന്നു സൂര്യൻ, കാഴ്ചയിൽ ഒരു വലിയ പപ്പടത്തോളം മാത്രമേയുള്ളുവെങ്കിലും, പരമാർത്ഥത്തിൽ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാകുന്നു. സൂര്യബിംബത്തെ ഉദയത്തിലും അസ്തമനത്തിലും മാത്രമേ നമുക്കു നോക്കുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ സൂര്യൻ അതിപ്രകാശത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ നേരെ നോക്കുവാൻതന്നെ വയ്യ. കരിവിടിപ്പിച്ച ഒരു ചില്ലിൽകൂടി നോക്കിയാൽ തപ്തമായ അരജിണ്ഡംപോലെ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളത്തെ കാണാം. ഉദയസമയം സൂര്യബിംബം ദൃശ്യമാകുന്നതിനുമുമ്പ് അതിദീർഘങ്ങളായ അതിന്റെ കിരണങ്ങളാണ് ആദ്യം കാണപ്പെടുന്നത്.

സദാ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗോളം ഏതൊരു സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതാകുന്നു; എത്രത്തോളം വലിയതാകുന്നു; നാമധീവനിക്കുന്ന ഭൂമിക്കും അതിനുമായി വല്ല സംബന്ധവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താകുന്നു? നമ്മളിൽനിന്ന് എത്ര ദൂരമാണ് സൂര്യൻ; സൂര്യൻ എന്നു പറയുന്നതുതന്നെ ഏതൊരു പദാവ്യയമാണ്? എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെ സാമാന്യമായി വിവരിപ്പാനാർഹിക്കുന്നു.

സൂര്യൻ എത്ര വലിയതാണെന്നുള്ളത് ചില ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാത്രമേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് വിഷയമാവുകയുള്ളൂ. നാമധീവനിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഒരു കയറിട്ടു പിടിപ്പാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ കയറ് ഇരുപത്തിനാലായിരം നാഴികയിൽ കുറയാതെ നീളമുള്ളതായി കാണാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, ഒരുവൻ ഇരുപതു നാഴികവീതം ഒരു ദിവസം നടന്നു ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുവാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ മൂന്നിൽ ചിലപാനം സംവത്സരംകൊണ്ടു അവന്റെ ശ്രമം സഫലമാവുകയുള്ളൂ. ഇതിൽനിന്നു ഭൂമിയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ ഏകദേശജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയിരിക്കുന്ന ഭൂമികൾ പരസ്പരം ലക്ഷ്യത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെച്ചാൽ എത്ര വലിപ്പമുണ്ടാകുമോ അത്രയും വലിപ്പമാണു നമ്മുടെ സൂര്യനുള്ളതെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. അഗ്നിഭഗവൻതന്നെ ഒരു തീവണ്ടി സ്പഷ്ടിച്ചു സൂര്യഗോളത്തിനു ചുറ്റും റെയിലിട്ടു വണ്ടിയോടിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നവെങ്കിൽ മണിക്കൂറിൽ നൂറു നാഴികവീതം രാവു പകലും യാത്രചെയ്യാൻ

അഞ്ചുകൊല്ലംകൊണ്ടു സൂത്രബിംബത്തിന്മേൽ ഒരു ചുറ്റിവരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതു കേവലം ബിംബത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ്; അതിന്റെ രശ്മികൾ തന്നെ അനേകായിരം യോജന നീളമുള്ളവയാകുന്നു. സൂത്രം ഭൂമിയുമായി ഒരു മുഴുത്ത ചെറുനാരങ്ങയും ഒരു കടുകുമണിയുമായിട്ടുള്ള അന്തരമുണ്ട്. ഇതു വലിപ്പംകൊണ്ടുള്ള താരതമ്യമാകുന്നു. ഇനി പലനംകൊണ്ടുള്ള അന്തരമെത്രയുണ്ടെന്നു നോക്കുക. ഒരു തൂലാസ്സിന്റെ ഒരു തട്ടിൽ സൂത്രനേലും മറ്റേതിൽ മൂന്നുലക്ഷം ഭൂമികളേയുമിട്ടു തുക്കിനോക്കിയാൻ സൂത്രനിരിക്കുന്ന തട്ടു കുറച്ചു മുൻതുക്കുമായി കാണാവുന്നതാണ്.

സൂത്രന്റെ ഉഷ്ണത്തെപ്പറ്റി ഇനി കുറഞ്ഞൊന്നു പറയാം; പക്ഷെ അതിന്നുമുമ്പായി പ്രകൃതിസംബന്ധമായ ചില തത്വങ്ങളെ പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ തത്വങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രമേ സൂത്രന്റെ ഉഷ്ണത്തിന്റെ ഏകദേശജ്ഞാനമെങ്കിലുമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ഉഷ്ണത്തിന്റെ ഗുരുലഘുത്വത്തെ അനുസരിച്ചു കട്ടിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ദ്രാവസ്ഥ, വായ്വാകാരമായ അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുവിധത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നു. ഒരു വസ്തുവിൽ അത്യുഷ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ അതു വായ്വാകാരമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഉഷ്ണം അതിലും കുറച്ചു കുറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു ദ്രാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ചൂടു കുറേക്കൂടി കുറഞ്ഞാൽ അതു കട്ടിയായ അവസ്ഥയേയും പ്രാപിക്കുന്നു; എന്നാൽ, ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ കഠിനതയിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കു തക്ക ശക്തിയോടുകൂടിയ ഉഷ്ണത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമേ അതാതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ സംഗതിയെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കാം. രസം എന്ന പദാർത്ഥം ദ്രാവാവസ്ഥയിലാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. വളരെ കുറച്ചുമാത്രം ചൂടുകൊണ്ട് അതു വായ്വാകാരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. വെള്ളവും ദ്രാവാവസ്ഥയിലാണ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനെ തിളപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂടു രസത്തെ വായ്വാകാരമാക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടുന്ന ഉഷ്ണത്തെക്കാൾ വളരെ വളരെ അധികമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിലും വളരെ അധികം ഉഷ്ണമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതു വായ്വാകാരമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതു നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെപ്പോലെ, അദൃശ്യമായി ഭവിക്കുന്നു. വാസ്താവകാരത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജലം, അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി, വളരെ ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു. തീവണ്ടിയുടെ യന്ത്രം, നെയ്തുമയന്ത്രം, അച്ചടിയന്ത്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാനാവിധ ആധുനിക യന്ത്രപ്പണികൾ ആവിശക്തിയാൽ പ്രേരിതങ്ങളായിട്ടാണ് പലപ്രകാരത്തിലുള്ള പ്രാപാങ്ങങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്. ജലത്തെ ദ്രാവാവസ്ഥയിൽനിന്നു കട്ടിയാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽനിന്നു വളരെ ഉഷ്ണത്തെ എടുത്തുകളയേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ കട്ടിയായ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുകട്ട, നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന്നു വളരെ തണുപ്പുള്ളതായിത്തീരുന്നു.

ലോഹങ്ങൾ സാധാരണയായി കട്ടിയായ അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അവയെന്ന ഓരോന്ന് ഓരോവിധശക്തിയോടുകൂടിയ ഉഷ്ണം

കൊണ്ട് ഉരുകി ദ്രവാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവ വായ്വാകാരമായി നമുക്കു കണ്ടുവെമില്ല. എങ്കിലും അതിശക്തിയോടുകൂടിയ അഗ്നിയെ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഉരുകുന്നതിനുപുറമെ വായ്വാകാരത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു സംശയമില്ല. കൊല്ലന്റെ ഉലത്തിയ്ക്ക് സാധാരണ അഗ്നിയെക്കാൾ വളരെ അധികം ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു. എങ്കിലും അതിൽ ഇരുമ്പ് ഉരുകി ദ്രവാവസ്ഥയെ മാത്രമേ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിലും വളരെ അധികം ശക്തിയുള്ള തീയുണ്ടാക്കിയാലേ ഇരുമ്പു വായ്വാകാരത്തെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. പ്ലാറ്റിനം എന്നൊരു ജാതി ലോഹമുണ്ട്. അതിനെ ഉലയിൽവെച്ച് എത്രതന്നെ ഉഷ്ണിയാലും ചൂടുപഴുക്കുന്നതല്ലാതെ ലേശംപോലും ഉരുകുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ലോഹം സൂര്യസന്നിധിയിൽ ഉരുകുമെന്നു മാത്രമല്ലാ അതു വായ്കാരമായിത്തീരുന്നു എന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇങ്ങനെ ചില സംഗതികളെക്കൊണ്ടല്ലാതെ സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണം ഇത്ര ഡിഗ്രിയുണ്ടെന്ന് അളന്നു നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള “തെമ്മാമിറാർ” കൊണ്ട് അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അസംഖ്യം ആയിരം ഡിഗ്രി അളക്കത്തക്ക ഒരു യന്ത്രത്തെ പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ചാൽ എങ്ങിനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല.

ഭൂമിയിൽനിന്നു സൂര്യനിലേയ്ക്കു തൊള്ളായിരത്തിരപത്തുപലക്ഷം നാഴിക ദൂരമുണ്ട്. ഈ ദൂരത്തിന്റെ സ്വഭാവജ്ഞാനലേശം പോലും നമുക്കുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്തെന്നാൽ, ഒരാരം രാവു പകലും ഇടവിടാതെ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്നു എന്നിങ്ങനെ വേഗമെണ്ണുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ പത്തുലക്ഷം എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാലുമെങ്കിൽ മൂന്നു ദിവസം വേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ സൂര്യനിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഇത്ര മൈൽസ് എന്ന സംഖ്യയെ എണ്ണിത്തീരുന്നതിന്നു തന്നെ (ഒരുവൻ ഉഷ്ണം ഉറക്കുവുമൊഴിച്ച് മെന്നക്കെട്ടിരുന്നു രാവു പകലും എണ്ണുന്നതായാൽ) ഒമ്പതുമാസത്തോളം വേണ്ടിവരും. എണ്ണി എത്തിച്ചാൽ തന്നെ ഒമ്പതു മാസം വേണ്ടിവരുന്നതായ ഒരു സംഖ്യയോളം നാഴിക ദൂരത്തെ എങ്ങിനെയാണു നാം വിചാരിക്കുന്നത്.

ഗോളാകാരമായി കാണപ്പെടുന്ന അതിതേജസ്സോടുകൂടിയ ഈ സൂര്യബിംബം എന്തെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടാണു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നറിവാനായി ഇയിടയിൽ ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ യന്ത്രത്തിൽ (Spectroscope—സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ്) സൂര്യരശ്മികൾ പതിച്ചാൽ നാനാവിധ വർണ്ണഭേദങ്ങൾ (അതിൽ) കാണപ്പെടുന്നു. ഇന്നിന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകിജലിച്ച് അതാതിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രശ്മികൾ ആ യന്ത്രത്തിൽ പതിച്ചുവെങ്കിൽ, അതാതിന്നനുരൂപമായ പ്രത്യേക വർണ്ണഭേദങ്ങൾ അതിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷാമൂലം അറിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അനുസരിച്ചു സൂര്യരശ്മികളെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കാ

ണപ്പെടുന്ന മിക്ക ധാതുക്കളും സൂത്രനിൽ ഉണ്ടെന്നും അവയിൽ അത്യുഷ്ണം നിമിത്തം ചിലതു ദ്രവാവസ്ഥയേയും, ചിലതു വായ്വാകാരത്തേയും പ്രാപിച്ചു ജ്വലിച്ചു വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്നും പുറമെ, ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിക്ക ധാതുക്കളും, ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതായ വേറെ അനേകം ധാതുക്കളും കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു മഹത്തായ ഗോളാകാരമായി അതി തീക്ഷ്ണമായ പ്രഭയോടുകൂടി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമായിരിക്കുന്ന ഈ സൂര്യബിംബമെന്നും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാമിക്കാണെന്നതു മുഴുവൻ സൂര്യബിംബത്തിൽ ചേർന്നല്ല. അതിപ്രകാശത്തോടുകൂടിയ ബിംബത്തിന്നു ചുറ്റും ചില വായുക്കളുണ്ട്. അവയെ സ്പഷ്ടമായി കാണണമെങ്കിൽ ബിംബം മുഴുവൻ മൂടുന്നതായ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം വരണം; അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ വായുക്കളെ നല്ലവണ്ണം വേർതിരിച്ചു കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഗ്രഹണകാലത്തു ബിംബം മുഴുവൻ മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്നു ചുറ്റും പലവിധ വണ്ണങ്ങളോടുകൂടി ഒരു രേജസ്സിനെ കാണുന്നത് ആ വായുക്കൾ നിമിത്തമാകുന്നു.

നമുക്കു നിത്യപരിചയമുള്ള അമോരാത്രം, വക്ഷം, മാസം, ഋതുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം പാമരദൃഷ്ടിയിൽ സൂര്യന്റെ ഗതിവിശേഷംകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിലും പരമാർത്ഥത്തിൽ അവ ഭൂമിയുടെ ഗതികൊണ്ടാണെന്നുള്ള ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു പഠിപ്പുള്ള എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയാണെങ്കിലും സൂര്യൻ യാതൊരു ചലനവും കൂടാതെ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭൂമി സൂര്യന്റെ ആകർഷണശക്തിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും അതിന്റെ ശക്തി സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചുകയറാലും സൂര്യന്റെ ഗതി ഇന്നപ്രകാരമാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ ചില യുക്തികളെക്കൊണ്ട് അനുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.

നമുക്ക് ഏറ്റവുമടുത്ത സ്വപ്രകാശത്തോടുകൂടിയ വസ്തു സൂര്യനാകുന്നു. ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രകാശം സൂര്യനിൽ നിന്നാകുന്നു. സൂര്യശക്തികൾ ഭൂമിയിലെമ്പോലെ അവയിലും പതിച്ച് പിന്നെ അവയിൽ നിന്നു പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ അവ പ്രകാശ വസ്തുക്കളാണെന്ന് നമുക്കു തോന്നുന്നു. ആ വക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭൂമിയെ നോക്കുന്നതായാൽ ഭൂമിയും പ്രകാശത്തോടുകൂടിയതാണെന്ന് അവന്നു തോന്നുന്നതാണ്. അതിനുള്ള കാരണവും മേൽ പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ്. വ്യാഴം മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യന്റെ ആകർഷണശക്തിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയുടെ ശക്തിയും സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ചുതന്നെയിരിക്കുന്നു.

സൂര്യശക്തികൾ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ഭൂമിയുടെ ഡിസോഫ്ണങ്ങളെ ഏതവസ്ഥയിലാക്കിത്തീർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ച

രാചരാത്മകമായ ചേതനവസ്തുക്കൾ യാതൊന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ടും തരമില്ല. സൂര്യരശ്മികൾ ജലത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നാകർഷിച്ചു വർഷകാലത്തിൽ നമുക്കു വൃഷ്ടിയെത്തരുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ ഔഷധിവർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് അവയെക്കൊണ്ടു ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തേയും ധാതുക്കളേയും ആകർഷിപ്പിച്ച് അവയെ പുഷ്ടിയായി വളർത്തുന്നു. തരലതാദികളും ശ്വാസോച്ഛവാസത്തെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂര്യരശ്മിയില്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്കതു സാധിക്കുന്നതല്ല. സൂര്യരശ്മികൾ പ്രാണികളുടെ ജാരാഗ്നിയാടി പരിണമിച്ച് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തെ വേണ്ടുവണ്ണം ദഹിപ്പിച്ച് അവയുടെ ദേഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാണനായി പരിണമിച്ച ജീവികളെ പലവിധത്തിൽ ചേർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം കടിക്കുന്ന വെള്ളം ഈ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നത് സൂര്യരശ്മി നിമിത്തമാകുന്നു. നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഈ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നത് സൂര്യരശ്മിയുടെ സഹായംകൊണ്ടാകുന്നു. നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നം ഈ അവസ്ഥയിലാകുന്നത് സൂര്യരശ്മികൊണ്ടാകുന്നു. നാം കത്തിക്കുന്ന വിറകു സൂര്യരശ്മികൾ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ ദേഹം തന്നെ സൂര്യരശ്മികൾ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നുവെന്ന് മുൻ പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽനിന്ന് സിദ്ധമാകുന്നുണ്ട്. എന്തിനധികം പറയുന്നു. സൂര്യരശ്മികളില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ജീവൻ എന്ന വ്യവഹാരം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതാണ് പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ ശ്രുതിസ്മൃതികളിലും ഈ അഭിപ്രായംതന്നെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നു. 'ആഭിത്യനിൽ നിന്ന് വൃഷ്ടി, വൃഷ്ടിയിൽനിന്നു അന്നം, അന്നത്തിൽനിന്നു പ്രജ' എന്ന സ്മൃതിവാക്യംതന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ സകല പ്രാണികൾക്കുമാധാരം സൂര്യനാണെന്നു സിദ്ധമായതിനാൽ സൂര്യൻ മേശികളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുരാതനന്മാർ സൂര്യനെ ജഗതാരമാവും, ജഗദീശ്വരനുമായിരിക്കുന്ന ആ പരമപുരുഷനെ പ്രതിനിധിയായി കല്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഗായത്ര്യാദി മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നതു യുക്തംതന്നെ.

കെ. എം.

0

൨. പായംപുഴക്കാശമുള്ള ചില ജന്തുക്കൾ.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളുടേയും മറ്റും നിഴൽനിമിത്തം ഇരട്ടുകെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇടവഴികളിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ഭീഷണകരമായ വാഗ്ദാനം നാലുപുറവും പറന്നുനടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കു വഴികുറിച്ചുതരികയും, അവിടെവിടെ തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന പുൽക്കൊടികളുടേയും മറ്റും അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ പററിപ്പിടിച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് ചില മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ സ്റ്റേഷനുകളിലോ പാലുകളിലോ ജപലിക്കുകയും, വേലിത്തരകിൽ

നിൽക്കുന്ന ഇല്ലിപ്പട്ടിലുകളെ അനവധി നക്ഷത്രമാലകൾകൊണ്ടലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിന്നാമിനുക്കുകളാണല്ലോ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തലവാചകം വായിച്ചാൽ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. വീടുകളുടെ ചുമരുകളിലും ഉത്തരങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ നന്നാത്ത തീപ്പെട്ടിക്കോലുരച്ചപ്പോലെ ഇരുട്ടത്ത് അരിച്ചുനടക്കുന്ന, “തൊട്ടാലൊട്ടി” എന്നു പറയുന്ന ചെവിപ്പാമ്പിനേയും സാമാന്യം വായനക്കാർ ഒർമ്മിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഈ രണ്ടുവക ജന്തുക്കൾക്കും പുറമെ സ്വയംപ്രകാശമുള്ള വേറൊരുതരം ജന്തുക്കളെക്കൂടി വളരെപ്പേർ കണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവരിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറൊമ്പതുപേരും ആ ജന്തുക്കളുടെ പ്രകാശം മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ആ ജന്തുക്കളെ കാണുകയോ ആ പ്രകാശത്തിനുള്ള കാരണം ചില ജന്തുക്കളാണെന്നെങ്കിലും ധരിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. രാത്രി കായലിൽ വഞ്ചി വലിച്ചുപോകുമ്പോൾ പങ്കായംകൊണ്ടു വെള്ളം ഇളകി മറിയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചുകലക്കിയപ്പോലെ സാധാരണ കാണുന്ന പ്രകാശത്തിനു കാരണമായ നാക്ടിലൂക്ക (Natliluck) എന്നു പേർ പറയുന്ന ഒരുതരം അണുപ്രായങ്ങളായ ജലജന്തുക്കളെപ്പറ്റിയാണ് ഒടുവിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. രാത്രികാലത്തു പ്രകാശമുള്ള കായൽവെള്ളം അല്പം എടുത്ത് ഏകദേശം അറന്തറിട്ടി വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽകൂടി നോക്കിയാൽ വേവിച്ച ഒരുമണി സാഗോ അരിയുടെ വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ഉള്ള അനേകായിരം ജന്തുക്കൾ ഓരോ ചെറിയ വാലിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തവളക്കണ്ണുങ്ങളെപ്പോലെ അങ്ങമിങ്ങം പിടിച്ച് നീന്തിനടക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാകുന്നു. ഇവ നാക്ടിലൂക്ക എന്നു പറഞ്ഞ ജന്തുക്കളാകുന്നു. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച ജന്തുക്കളേ കൂടാതെ കരയിലും കടലിലും പാക്കുന്നവയായി മത്സ്യം, കക്ക, കാണുതിപ്പോത്ത്, തെങ്ങ്, പൂഴി മുതലായ വസ്തുക്കളിൽപെടുന്ന അനേകതരം സ്വയംപ്രകാശമുള്ള ജന്തുക്കളുണ്ട്. ഈ ജന്തുക്കളുടെ വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾക്കും, വെളിച്ചങ്ങളുടെ ശക്തിക്കും വർണ്ണങ്ങൾക്കും മറ്റും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നാക്ടിലൂക്ക, കാണുതിപ്പോത്ത് എന്നീ ജന്തുക്കൾക്കു വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പ്രത്യേകാവയവങ്ങൾ ഇല്ല. അവയുടെ പ്രകാശം അവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുറമെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ പുറപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കാണുതിപ്പോത്തുവസ്തുത്തിൽ തന്നെ പെടുന്ന വേറെ ഒരുതരം ജന്തുക്കൾക്കു ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രകാശിക്കുന്നതായ ചില പ്രത്യേക അവയവങ്ങളുള്ളതായും കാണുന്നുണ്ട്. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പാറകളിലും മറ്റും പററിപ്പിടിച്ച് തുവലിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള അനേക ബാഹുക്കളേ ശാഖോപശാഖകളായി നീട്ടി സമീപത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന വല്ല ചെറു പ്രാണികളേയും പിടിച്ചു ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെടികളുടെ സംപ്രദായത്തിൽ വളരുന്ന “കടൽ തുവൽ” (Sea pen) എന്ന ഒരു ജലജന്തുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശം അതി

ന്റെ ശാഖോപശാഖകളിൽ വെള്ളിക്കെട്ടൻ പാമ്പിന്റെ കെട്ടുകൾ പോലെ പത്തിപത്തിയായി കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മിന്നാമിനുക്കുകളുടെ വെളിച്ചം അവയുടെ അടിവയറിൽ ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള രണ്ടു പ്രത്യേക അവയവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനെ പിടിച്ചു നോക്കിട്ടുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ മെക്സിക്കോ എന്ന ദിക്കിലെ ഒരു തരം മിന്നാമിനുക്കുകൾക്കു മേൽപ്രകാരം നാലു അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടത്രെ. ആ മിന്നാമിനുക്കുകൾക്ക് നമ്മുടെ മിന്നാമിനുക്കുകളെക്കാൾ ഇരട്ടി പ്രകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ദരിദ്രന്മാർ രാത്രി വെളിച്ചത്തിന്നു മിന്നാമിനുക്കുകളെ പിടിച്ചു കുപ്പികളിലിട്ടു വെളിക്കിന്നു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കക്കവാൻവേണി വല്ല ഗ്രാമത്തിന്റേയും മുറിയുള്ളിൽ കടന്നതിന്റെ ശേഷം ആ മുറിയുടെ സ്വഭാവവും അതിലുള്ള സാമാനങ്ങളുടെ വിവരവും അറിവാൻവേണ്ടി ചില കള്ളന്മാർ മിന്നാമിനുക്കുകളെ പിടിച്ചു ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പറക്കുവാൻ വിടാറുണ്ടെന്നും മറ്റും ചില കഥകൾ വളരെ ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. യൂറോപ്പിലുള്ള വേറൊരു തരം മിന്നാമിനുക്കിന്ന്, അതിന്റെ മുഖത്തിൽനിന്നു കീഴ്പോട്ട് ഒരു തുമ്പിക്കൈ പോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവയവത്തിന്റെ അററത്താണ് വെളിച്ചം. ആ പ്രാണി പറക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ഒരു റാന്തൽവിളക്കു തൂക്കിപ്പിടിച്ച് പറക്കുകയാണെന്നു തോന്നും. അതുനിമിത്തം അതിന്നു “റാന്തലീച്ച” (Lantern fly) എന്ന് ആ പ്രദേശത്തുകാർ പേർ പറയുന്നു. ഈ ദിക്കിലുള്ള മിന്നാമിനുക്കുകളുടെ ഒരു വെളിച്ചം ഒരു പച്ചുവണ്ണമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇററലിരാജ്യത്തു കാണുന്ന ഒരുതരം മിന്നാമിനുക്കുകളുടെ വെളിച്ചം നീലവണ്ണവും, റാന്തലീച്ചയുടെ വെളിച്ചം ഉത്താപ വണ്ണവുമാണ്. ഈ ജന്തുക്കളുടെ വെളിച്ചത്തിന്നു ദേശവ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ച് അല്പമായ വണ്ണവ്യത്യാസങ്ങൾ വേറെ പ്രകാരത്തിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

ശരീരത്തിന്റെ ഉടൽനീളം അനേകഖണ്ഡങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞു കാണുന്നത് വറ്റ്സമാന്യലക്ഷണമായി പ്രാണിശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ജന്തുവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് ചെവിപ്പാമ്പ്. ഈ ജന്തുവർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ അവർ ചേർത്ത തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് പഴുതാര, തേരട്ട മുതലായ ചില ജന്തുക്കൾ. ചെവിപ്പാമ്പിന്നും അതിനെപ്പോലെ തന്നെ അതിന്റെ വർഗ്ഗത്തിൽപെട്ട മറ്റു സ്വയംപ്രകാശമുള്ള ജന്തുക്കൾക്കും അവയുടെ രണ്ടു പള്ളയിലും ശരീരവും കാലുകളും കൂടിച്ചേരുന്ന സന്ധികളിലായി ഓരോ അവയവങ്ങളുള്ളതിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം ജനിക്കുന്നത്. ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ചില ജന്തുക്കൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ എല്ലാ മുറികളിലും വിളക്കു കൊളുത്തിവെച്ച് രാത്രി ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയുടെ സാമ്യം ആക്കും തോന്നിപ്പോകും. കക്കയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽപെട്ടതും രാത്രികാലങ്ങളിൽ നാട്ടിലൂക്കുകളെപ്പോലെ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗങ്ങളിൽ കൂട്ടംകൂട്ടമായി അനേക ചതുരഗ്രനാഴിക സ്ഥലപ്പുരപ്പിൽ ഇടിക്കി സഞ്ചരിക്കുന്നതും ആയ ഒരുതരം ജന്തുക്കളെ ഉഷ്ണമേഖലയിൽപെട്ട സമുദ്രഭാഗ

ങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാവശ്യം താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതായും ആവക അവസരങ്ങളിൽ ഈ ജന്തുക്കളുടെ വെളിച്ചത്താൽ കപ്പലിന്റെ തട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും വന്തമാനക്കുടലാസുകളും പ്രയാസം കൂടാതെ തനിക്കു വായിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും സർ വിവിലി തോംസൺ (Sir Vivylle Thomson) എന്ന വിഭാൻ താൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള 'സമുദ്രഗർഭപ്രദേശങ്ങൾ' (Depth of the sea) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു.

കടൽജന്തുക്കളിൽവെച്ച് സമുദ്രത്തിൽ കാൽനാഴികയിലധികം ആഴത്തിന്നടിയിൽ സ്ഥിരവാസമുള്ളവയായ ജന്തുക്കളിലാണ് സ്വയംപ്രകാശം നാനാപ്രകാരത്തിൽ കാണുന്നത്. സമുദ്രത്തിൽ കാൽ നാഴികയിലധികം ആഴമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യരശ്മി ഒട്ടുംതന്നെ പ്രവേശിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഏതുസമയത്തും കൂരിരുട്ടു പിടിച്ചുകിടക്കുന്ന ആ വക പ്രദേശങ്ങളിലാണല്ലോ ഈ വക ദീപങ്ങളുടെ പ്രയോജനവും അധികം ഉള്ളത്. ആ വക പ്രദേശങ്ങളിലെ ജന്തുക്കളിൽ ദേഹമാസകലം പ്രകാശമുള്ളവയും, പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾക്കു മാത്രം പ്രകാശമുള്ളവയും നിരന്തരമായി പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം പ്രകാശം കാണിക്കുന്നവയും, വർണ്ണം മാറി മാറി പ്രകാശിക്കുന്നവയും ആയി അനവധി ജന്തുക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് ഈവക ജന്തുക്കളുടെ കാഴ്ച കണ്ട് ആനന്ദിപ്പാൻ ആക്കാണു മോഹം തോന്നാതിരിക്കുന്നത്? പെൺമിയിലെ ചന്ദ്രബിംബത്തേ ഉടച്ചെടുത്ത് മത്സ്യാകൃതിയിൽ വാർത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളവയും, ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാഴശുക്രന്മാരെ പിടിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളവയും രണ്ടുപക്ഷകളിലും വരിവരിയായി നക്ഷത്രങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുള്ളവയും, ചോപ്പ്, പച്ച, നീലം മുതലായി പലനിറത്തിലുള്ള മത്താപ്പകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കത്തിക്കുന്നവയും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചവിട്ടുവണ്ടിയുടെ വട്ടക്കണ്ണൻ വിളക്കു തലയിൽ വഹിക്കുന്നവയും ആയ അനവധി സ്പഷ്ടിവിശേഷങ്ങൾ കൂട്ടുകൂട്ടമായും ഒറയൊറയായും അവിടവിടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ എന്നെന്നും ഗാഢാന്ധകാരത്തിങ്കൽ മുങ്ങിക്കിടപ്പാൻ സംഗതിയുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങൾക്കു ലോകത്തിൽ മറ്റു യാതൊരു പ്രദേശത്തിന്നുമില്ലാത്തതായ ഒരു വിശേഷശോഭയെ ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്റെ മാഹാത്മ്യം ഓർത്താൽ ആക്കാണു വിസ്മയം തോന്നാത്തത്?

സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. എ.

II. മാമാങ്കം.

(അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ മാമാങ്കം)

മലയാളത്തിൽ ടിപ്പുസുൽത്താന്റെ ആക്രമണത്തിനു മുൻപുവരെ “തിരുനാവായ” മണപ്പുറത്തുവെച്ചു ചിങ്ങപ്പാഴകാലങ്ങളിൽ “മാമാങ്കം” അല്ലെങ്കിൽ “മാമാങ്കം” എന്നൊരു മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ള സംഗതി സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. “മാമാങ്കം” എന്ന പദത്തെ ശരിയായിപ്പറയുമ്പോൾ “മാലമകം” എന്നാണു പറയേണ്ടത്. (മാലമാസത്തിലെ മകം അതായത്, മകരത്തിലെ കറുത്തവാവു കഴിഞ്ഞു കർക്കത്തിലെ കറുത്തവാവിന കരുതുവരുന്ന മകം) ഇതു സാധാരണ വെളുത്തവാവു സംബന്ധിച്ചു മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു മാമാങ്കം പ്രായേണ കർക്കമാസത്തിലായിരിക്കും. അഥവാ ചിങ്ങപ്പാഴത്തിലുള്ള മഹത്തായ മാലമാസത്തിനെ “മാമാങ്കം” എന്നു പറയുന്നു.

ഈ സ്ഥിതിക്കു മാമാങ്കകാലം, വർഷകാലംകഴിഞ്ഞു, ഭാരതപ്പഴയിലെ കലക്കവും ഒഴിഞ്ഞു, മണത്തിടുകളും തെളിഞ്ഞു, മകരത്തിലെ മരംകോച്ചുന്ന മഞ്ഞിന്റെ ശക്തി ശമിച്ചു കൊയ്ത്തുകഴിഞ്ഞിട്ട് അറകളും നിറഞ്ഞു, സ്വന്തേനെ പ്രകൃതിദേവി തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെങ്ങും ചക്ക, മാങ്ങ മുതലായ ഫലസമ്പ്രദികൾ നിറഞ്ഞു, പകൽ അനന്തിതീവ്രതയുള്ളതായ നൂറുകിണങ്ങളാൽ പുകാശമാനങ്ങളായ ദിഗ്ഭാഗങ്ങളോടുകൂടിയും, ഭാരതപ്പഴയിലെ സ്ഫടികനിർമ്മലങ്ങളായ തിരുമാലകളിൽ തട്ടി സ്വർണ്ണമായി വീശുന്ന മന്ദമാതന്താൽ പരമാനന്ദപ്രഭമായും, പ്രഭാഷാ മുതൽ പ്രഭാതംവരെ ക്രമേണ പ്രശോഭിതനായ ചന്ദ്രന്റെ “കൈമുദി” വിലാസങ്ങളാൽ പകലെപ്പോലെതന്നെ മുറുമുളള പദാന്തങ്ങളുടെ “തന്ത്രബോധിനി”കളായി സകലജന “മനോരമ”കളായ രാത്രികളോടുകൂടിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാകയാൽ മലയാളത്തിൽ ഈ വിധമുള്ള ഒരു മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് സർവ്വകാരണങ്ങളും ഇതിലധികം നന്നായിട്ട് ഒരു കാലം തെരഞ്ഞെടുപ്പാനുസാധ്യമാണെന്ന് ഇന്നുള്ളവർക്കും സമ്മതമായിരിക്കുകൊണ്ട് ഏതൽപ്രവർത്തകന്മാരായ പൂർവ്വാർ ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്ന ദീർഘാലോചനകളുടേയും അവരുടെ ഔചിത്യത്തോടും രസികത്വത്തോടും കൂടിയുള്ള മനോധർമ്മത്തിന്റെയും, വൈചിത്ര്യവും മഹത്വവും ഏതൊരുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നല്ലവണ്ണം അനുമാനിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹോത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും അതിന്റെ ചടങ്ങുകളും എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു കൂടി പ്രസ്താവയോഗ്യമാണല്ലോ.

ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും മറ്റും ഉള്ള മാതിരി പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മലയാളത്തിലും കരുധിധം ജനസമുദായരാജ്യഭരണം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കേര

ജീയ ബ്രാഹ്മണരായ നമ്പൂരിമാർ ഗ്രാമാധിപത്യമുഖേന വളരെക്കാലം ശിക്ഷാരക്ഷാധികാരം വഹിച്ചുവന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ നടപടികൊണ്ട് തങ്ങൾക്കു വല്ല അസൗകര്യങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടോ മറ്റോ തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അധികാരത്തിനും ഭംഗം കൂടാതെ വല്ലപ്രകാരവും ഈ “സൊല്ല” ഒഴിച്ചു ചെയ്യേണ്ടമെന്നു കരുതിട്ടോ, എങ്ങിനെങ്കിലും അവരെല്ലാവരുംകൂടി ആലോചിച്ചു പരദേശത്തുനിന്നും രാജവംശ്യന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ നിശ്ചയങ്ങൾക്കു കീഴടക്കി രാജഭാരം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം അവരോടുകൂടി (രാജാവാരി വാഴിക്ക) പതിവായിരുന്നു. അങ്ങിനെ അവരോടുകൂടിച്ചു ഒരാളെ പതിവായിട്ടു ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറി പിന്നെയും മുമ്പിലത്തെപ്പോലെതന്നെ വേറെ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു വാഴിക്കും. ഇങ്ങനെ അവരോടുകൂടുന്നതിന്നു മലയാളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരും നാനാജാതിമതസ്ഥന്മാരായ മറ്റു ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു് ഒരുസ്ഥലത്തു ചേരണമെന്നും അതിലേയ്ക്കു് തൃശ്ശിവപേരൂരു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെക്കാരും സർവ്വധാ സൗകര്യമുള്ളതു തിരഞ്ഞുവരണമെന്നും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട്, നവരോധികളുടെ പ്രതിഷ്ഠയായ മേല്പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം പണ്ടേതന്നെ അസന്തുസ്ഥാനമായ ഈശ്വരമൈത്ര്യാലീനത്തിന്നു കീഴ്തിപ്പെട്ടതും, സമീപത്തുള്ള “മലയാളത്തിലെ ഗാഗാനടി” യായ ഭാരതപ്പുഴയിൽ സ്നാനചെയ്തു പിണ്ഡം വയ്ക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരമാണെന്നു പുരാണപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ആകകൊണ്ട് കൊല്ലത്തോരം ശിവരാത്രിയ്ക്കു് അടുത്ത “തൃപ്പുറങ്ങാട്ട്” ഉറക്കൊഴിച്ചു കഴിച്ചു് അനേകം മലയാളിഹിന്ദുക്കൾ അവിടെ സ്നാനപിണ്ഡാദി ക്രിയകൾക്കായി വന്നുകൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മാമാങ്കം ഉണ്ടാകുന്നതു പതിവായിട്ടു കൂടുവോളാണെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവെല്ലാം. മാമാങ്കം ഈരൂപത്തെട്ടു ദിവസംകൊണ്ടു് അവസാനിക്കുന്നതായ ഒരു മഹോത്സവമാണു്. അതിനിടയ്ക്കു് വളരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെ (ഇരൂപത്തെട്ടുശവന്മാരെ എന്നാണു് കേട്ടിട്ടുള്ളതു്.) അവരവരുടെ അവസ്ഥപോലെയുള്ള ആരോഹണങ്ങളോടുകൂടി അവിടെ എടുണെള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ആ വക എടുണെള്ളിച്ചിൽ അതാതു ക്ഷേത്രനാഥന്മാർ അവരവരുടെ ശക്തിക്കും യുക്തിക്കും ഭക്തിക്കും തക്കവണ്ണം എന്തെല്ലാം മോടി പിടിച്ചിക്കമെന്നു ഭക്തികേട്ടു തൃശ്ശിവപേരൂർ പൂരം തന്നെ നമുക്കു വേണ്ടുന്ന അറിവു തരുന്നതിനാൽ അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മാമാങ്കത്തിൽ എടുണെള്ളിച്ചിരുന്നതാണു്, അടുത്ത കാലത്തു കോഴിക്കോട്ടു നടന്ന “തിരുവണ്ണൂർ ഭദ്രകേശ്വരി” ന് റിഷയമായ സ്വണ്ണ റിഗ്രാമെന്നുള്ള സംഗതി ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയാതിരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഇതു കൂടാതെ മാമാങ്കത്തിൽ എടുണെള്ളിക്കുന്നതൽ പ്രധാനിയായ ആനയുടെ മണികരം, ചങ്ങല മുതലായതും കൂടി സ്വണ്ണംകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നു പറയുന്നതു് എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണെന്നറിഞ്ഞുകൂട. എന്നാൽ പ്രസിദ്ധകവിയായ “ശുകസന്ദേശ” കർത്താവിന്റെ വംശത്തിൽ പണ്ടു ഒരു ചോര

ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനാണായിരുന്നു എന്നും, അദ്ദേഹം തന്റെ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ചിലതിനെ അനുഭവപ്പെടുത്തുവാനായി ഒരു വാടപരീക്ഷയിൽ മാമാങ്കത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്ന ആനയുടെ പൊന്നിൻചങ്ങല ആരും അറിയാതെ മോഷ്ടിച്ചു എന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.

മാമാങ്കം തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പിൽ മലയാളത്തിൽ ഓരോ വിഷയത്തിൽ യോഗ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം യഥാസൗകര്യം അവിടെ ചെന്നുചേരേണ്ടതാണെന്ന് അന്നുള്ള മഹാനാഷ് പ്രത്യേകം നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലരുടെ ആഗമനം അവശ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ചിലർ ചില പ്രത്യേകാധികാരങ്ങളും ചുമത്തിയിരുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാരുടേയും പൂഞ്ഞാറിൽ തമ്പുരാക്കന്മാരുടേയും മറ്റും വംശമൂലമായ “അയിരൂർ ചാക്കര” സ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് “മാടം കേറി”യതിന്നു ശേഷമെ മാമാങ്കത്തിനായി മണപ്പുറത്തു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭോജനശാലയിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കു ഭക്ഷിപ്പാൻ പാടുള്ള (മാടം എന്നാൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് എഴുന്നള്ളിയിരുന്നള്ള മഞ്ചം) എന്നൊരേപ്പാടുണ്ടത്രെ. ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പണ്ടേയെന്ന വംശശുദ്ധിയും സദാചാരനിയ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുവരികാം. എങ്കിലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ രാജാക്കന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിതൃസ്ഥാനം നിമിത്തം സവിശേഷം അഭേദിച്ചവരെന്ന കോഴിക്കോട്ടു രാജാക്കന്മാർക്ക് മാമാങ്കത്തിൽ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷമല്ലയോ ഈ ഏർപ്പാടുണ്ടായതെന്നു ശങ്കിക്കാനവകാശമില്ലെന്നില്ല.

മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം മാമാങ്കത്തിൽ വെച്ചു വളരെക്കാലം അനേകം പെരുമാക്കന്മാരുടെ അവരോധം നടന്നു വരികയും, അതിനിടയ്ക്കു ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വന്തശ്ലാധികാരങ്ങൾ ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചും പെരുമാക്കന്മാരുടെ രാജാധികാരവും പ്രഭുശക്തിയും മലയാളത്തിൽ ഒട്ടമാതിരി ശാശ്വതമായി വേരുറച്ചു നില്ക്കുന്നുവോരികയും ചെയ്തു എന്നുമല്ല, പെരുമാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ കേരളം പല ഖണ്ഡങ്ങളായി പിരികയും അവിടവിടെ ഓരോ ഉപരാജാക്കന്മാർ ഭരണകർത്താക്കന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവസാനത്തിൽ പെരുമാക്കന്മാർ കേവലം കേരളചക്രവർത്തിത്വത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന കാലത്തിൽ പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഒടുവിലെ ആലായ “ഭാസ്കരവിവരമ്”നെന്ന പെരുമാളാൽ തന്റെ അവസാനകാലത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ “മഹോദയപട്ടണത്തിൽ” ഇന്നും അതിമാനുഷന്മാരായ ആ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ പൂർവ്വചരിത്രത്തെ സംക്ഷീകരിച്ചു നില്ക്കുന്ന “തൃക്കലശേഖരപുരം” എന്ന തന്റെ പരദേവതാക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള “ഉപകമാഗലം” എന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ സാമന്തരാജാക്കന്മാരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പൂർണ്ണാധികാരത്തോടുകൂടി കേരളരാജ്യത്തെ ഓരോ ഖണ്ഡമായി തിരിച്ച് അതിനു നിശ്ചയിച്ച് ഉദകപൂർവ്വം ഭാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ മേല്പടി

“തിരുനാവ” എന്ന സ്ഥലം “വെള്ളാട്ടര” രാജാവിന് അധീനമാവുകയും അതിനുശേഷം പെരുമാക്കന്മാരുടെ അവരോധം അവസാനിക്കയാൽ മാമാങ്കത്തിൽ പെരുമാക്കന്മാർ വാണിരുന്ന സ്ഥലത്തു രാജപദവിയോടുകൂടി വെള്ളാട്ടര രാജാവ് പ്രവേശിച്ചുവരികയും ചെയ്തുവന്നു.

മാമാങ്കത്തിൽ പെരുമാക്കന്മാർ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തു നിൽക്കുന്നതിന്നു “നിലപാടുനിൽക്കുക” എന്നും ആ സ്ഥലത്തിന്നു “നിലപാടുതറ” എന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നതും അവിടം വളരെ വിശേഷമായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്നു കാഴ്ചയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുമാണ്. നിലപാടു നിൽക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി ആക്കെങ്കിലും വല്ല സങ്കടവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് അപ്പോൾ തന്നെ തീർക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം ഇന്നു സമയത്തിന്നകം തീർത്തുകൊള്ളാമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ടു ചെയ്തതിനുശേഷമേ നിലപാടുതൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു ദൃഷ്ട്യരമായ വീരവ്രതവും കൂടിയുണ്ട്. ഇതിന്നു “അഭീഷ്ടദാനം” എന്നു പേരാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ മാമാങ്കം വെള്ളാട്ടര രാജാവിന്റെ ആഭ്യുഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞുവന്നിരുന്നതിനെയും ഒരിക്കൽ കോഴിക്കോട്ടിന്നു മാമാങ്കത്തിൽ കച്ചവടത്തിന്നു പോയി മടങ്ങി വന്ന തന്റെ പ്രത്യേക സേവകന്മാരായ ചില മാപ്പിളമാരോടു സാമൂതിരിപ്പാടു “മാമാങ്കം നന്നായോ? വിശേഷം എന്തെല്ലാമായിരുന്നു?” എന്നു കല്പിച്ചു ചോദിച്ചതിന്നു “മാമാങ്കം നന്നായി, എങ്കിലും അടിയങ്ങൾക്ക് സുഖമായില്ല” എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “അതെന്താ? കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമുണ്ടായില്ലെന്നാണു്?” “അതല്ല, ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ ഏകാധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന മഹാൻമാർ നിലപാടു നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു് അതിന്നു തക്ക യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരൊരു പ്രവേശിച്ചു കണ്ടതിനാലാണു്.” “അതിനെന്താണു നിവൃത്തി? ഇപ്പോൾ അങ്ങിനെയുള്ള ഒരൊരു ഇല്ലെല്ലൊ.” “നിവൃത്തിയുണ്ടു്; അങ്ങിനെ ഒരാളും ഉണ്ടു്.” “അങ്ങിനെ പറയുന്നതല്ലാതെ സാധിച്ചാൻ തരമില്ലല്ലൊ.” “അങ്ങിനെ പറയുന്നതല്ല. അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയത്തെ മാമാങ്കത്തിന്നു് അടിയങ്ങൾ അതു സാധിച്ചുകൊള്ളാം.” “എന്നാൽ ശ്രമിച്ചോളൂ. വിരോധമില്ല” എന്നു സാമൂതിരിപ്പാടും കല്പിച്ചു.

അതിനുശേഷം പിന്നത്തെ മാമാങ്കത്തിന്നുമുമ്പിൽ മാപ്പിളമാർ വെള്ളാട്ടരരാജാവിനെ ചെന്നുകണ്ടു് വളരെ ശ്ലാഘിച്ചുകൂട്ടത്തിൽ “മാമാങ്കത്തിൽ നിലപാടുനില്പാൻ അവിടേയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജാവിന്നും ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ലല്ലൊ; അതുതന്നെ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു രാജാവു് “അതു് എനിക്കു സംഗതിവശാൽ സിദ്ധിച്ചതല്ലേ? അതൊരു മഹത്വസാക്ഷ്യമാകുന്നതല്ലല്ലൊ.” “അതല്ല; അങ്ങിനെ അവിടേയ്ക്കു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മാമാങ്കത്തിന്നു് ഒരു വീരപരീക്ഷ നിശ്ചയിക്കുക.” “അങ്ങിനെതന്നെ; ഏതുപ്രകാരം വേണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുമെന്നു്.” “എന്നാലവിടുന്ന് നിലപാടു നില്ക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സൈന്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ രണ്ടു

വരിയായി ആയുധപാണികളായി നേരെ നില്ക്കുക. അപ്പോൾ സാമൂതിരിപ്പാട്ടി-
ലേയൊ മറു വല്ല രാജാക്കന്മാരുടേയൊ ഭാഗത്തിൽനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒ-
രാൾ ഒറയ്ക്കുക കടന്നു വന്ന് ഇവിടത്തെ സൈന്യങ്ങളെ ജയിച്ചു നിലപാടു-
നില്ക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതായാൽ നിലപാടു നില്ക്കാനുള്ള അധി-
കാരം അങ്ങോട്ടും, അതുപോലെതന്നെ അവിടുന്നു നില്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ
ആൾ ജയിച്ചുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം
ഒരു നിശ്ചയം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതിൽവെച്ച് ആക്കാണ് യോഗ്യത എന്ന
റിയാമല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു.

രാജാവ് അങ്ങിനെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നത്തെ മാമാങ്ക-
ത്തിന്ന് അപ്രകാരം പരീക്ഷിച്ചതിൽ ആയുധാഭ്യാസത്തിൽ അതിസമർത്ഥ-
ന്മാരായ വെള്ളാട്ടര രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തെക്കൊണ്ടും സാമൂതിരിപ്പാട്ടിലെ
ഭടന്മാരിൽ ഒരുവൻ തോല്പിച്ചതിനാൽ ആ വഴിക്കു നിലപാടു നില്ക്കാനുള്ള
അവകാശം സാമൂതിരിപ്പാട്ടിലേയ്ക്കു സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽപിന്നെ
പല തവണയും സാമൂതിരിപ്പാട്ടിലേയും വെള്ളാട്ടര രാജാവിന്റെയും സൈ-
ന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ നിലപാടുനില്പിനെപ്പറ്റി മഹാ ഭയങ്കരമായ പലേ യു-
ദ്ധവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കേൾവിയുണ്ട്. എങ്കിലും അതിലെല്ലാം സാമൂതി-
രിപ്പാടുതന്നെ ജയിച്ചു. കേറിയ സ്ഥാനത്തുനിന്നും ഇറങ്ങാതെതന്നെ മാമാങ്കം
അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

എന്നാൽ അന്നു മലയാളത്തിലുള്ള മറു രാജാക്കന്മാർക്കും ഈ സ്ഥാ-
നലബ്ധിയിക്കു സ്വാഭാവികമായി ആഗ്രഹം ജനിപ്പാനവകാശമുണ്ടായിരിക്കാ-
മെങ്കിലും അന്ന് കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ മുതലായ തെക്കുള്ള രാജാക്കന്മാ-
ർക്കും ഇന്നുള്ള പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ സാമൂതിരി-
പ്പാട്ടിനെ ജയിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള രാജാക്കന്മാർ പുറത്തുവന്നതല്ല
കൊണ്ട് മറുവരായും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരുന്നതാണെന്ന് ഊ-
ഹിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം ഉണ്ട്.

ഇങ്ങനെ സാമൂതിരിപ്പാടായിട്ടും വളരെക്കാലം മാമാങ്കം നടത്തിവ-
രുന്നതിനിടയ്ക്കും ഒരിക്കൽ മലയാളത്തിൽ അതിന്നുമുന്പൊരിക്കലും കേട്ടു
കേൾവിപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പ്രകാരം ഒരു ദിവസം അഞ്ചാറുനാഴിക പ-
കലെ കാരും കറുപ്പും ഇടിയും മിന്നലും കാരും ഒന്നുകൂടാതെ തന്നെ യുദ്ധമായ
ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. കുമ്പോസക്കാലത്ത് മലയാള-
ത്തിലെ ഒരു നദിയിൽ ജലപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്ന കാര്യം ആരെങ്കിലും സ്വപ്നേ-
പി സംശയിക്കുന്നതാണോ? എന്തിന്നു പറയുന്നു, വെള്ളം പൊങ്ങിയെന്നല്ല
അതിവിശാലമായ മണപ്പുറത്തു നിറഞ്ഞിരിക്കട്ടെയെന്ന അസംഖ്യം കുടിക-
ളിലുണ്ടായിരുന്ന അനേകായിരം ഉറപ്പികയുടെ കച്ചവടസാമനങ്ങളും, കച്ച-
വടക്കാരടക്കം കാഴ്ചക്കാരടക്കം പാർപ്പിടങ്ങളും അവയിലുണ്ടായിരുന്ന
കിണ്ണം, കിണി, കരണ്ട് മുതലായ പൊന്നും, വെള്ളി, വെങ്കലപാത്രങ്ങളും
മറുമെപ്പേർപ്പെട്ടതും കത്തിച്ചാടിയൊലിച്ച് പൊന്നാനി അഴിയിൽചെന്നു

സമുദ്രപതനം ചെയ്തുകയും, മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുവിധം നീന്തിത്തുടിച്ചു, വെള്ളം കുടിച്ച്, ചത്തും, ചാകാതെയും, കരയിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഈ അപൂർവ്വസംഭവം നടന്ന സമയം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പല മഹാനാമംകൂടി ഈ സംഗതി പിടിക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

എന്നാൽ പണ്ടത്തെക്കാലത്തു് ഫിനിഷുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശേഷസംഗതിയുണ്ടായാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രമെഴുതുകയെന്ന സംപ്രദായം തുലോം മുരുകുമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ സംഗതിയുടെ ഒരു മുരുകും സൂചിപ്പിക്കുന്നതും, അതുണ്ടായ ദിവസത്തെപ്പോലും കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നതും ആയി അന്നത്തെ കലിദിനസംഖ്യയ്ക്കു് ഒരു നാമകരണം ചെയ്യുന്നതു സാധാരണ പതിവായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മുരുകദിയ അക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടു് സംഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുകയും പരൽപേരുപ്രകാരം സംഖ്യ ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം കലി മുതലായവയുടെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നതിന്നു പണ്ടുള്ള യോഗ്യന്മാരിൽ പലർക്കും വളരെ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് നമുക്കു പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണു്.

ഈവക വിരുതന്മാരിൽ പ്രത്യേകം കേൾവിപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു നമുക്കു മേല്പത്തു് നാരായണഭട്ടതിരിപ്പാടു്.

മലയാളത്തിലെ വിദ്യാകലാനിപുണന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം മാമാങ്കത്തിൽ വന്നുചേർന്നിരുന്നു എന്നു മുൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങിനെ വന്നുചേരുന്ന വിദ്വാന്മാർ അവരുടെ ഓരോ സഭസ്സുകളായി തിരിഞ്ഞു് അതിൽവെച്ച് താന്താങ്ങളുടെ വാസനയേയും അഭ്യാസത്തേയും പ്രകടിപ്പിച്ചു നായി ശാസ്ത്രവാദങ്ങൾ, സഭിരുക്കൾ മുതലായ സാഹിത്യസംഗീത പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും, അതിൽവെച്ച് ജയാപജയങ്ങളുടെ താരതമ്യത്തെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി അവസ്ഥാനുസാരം സംഭാവനാദികൾ നൽകുകയും ചെയ്തുമുന്നിൽ നന്നിനാൽ അക്കാലത്തു് വിദ്യാഭിരുലിക്കുംകൂടി മാമാങ്കം ഒരു മുഖ്യ പ്രയോജകമായിരുന്നു.

ഈ കൂട്ടത്തിൽ അന്നുള്ള വിദ്വാന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉയന്ന ഒരു സ്ഥാനം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ഭട്ടതിരിപ്പാടു് മേല്പറഞ്ഞ സംഭവം നടന്ന സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരുംകൂടി ആലോചിച്ചതിൽ അന്നത്തെ കലിദിനസംഖ്യയായ ൧൭൨൧൧൮൦ എന്നതിന്നു് ഒരു പേരിട്ടു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നു തീർച്ചയാക്കി പലരും ഓരോ പേരുകളു് തുടങ്ങി. അതിനിടയ്ക്കു് ഭട്ടതിരി “നദിപുഷ്പിരസഹ്യാന” എന്നൊരു പേരിട്ടു. അതു കേട്ടപ്പോൾ വേറൊരു നമ്പൂരി “പട്ടേരിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്കു് ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിലൊരു പേരിട്ടതുകൊണ്ടു് വിശേഷമായില്ല. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു് ചേർന്ന അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ ഈ സംഖ്യയ്ക്കു് വിപരീതമായി ഒരു പേരുകൂടി

ഇട്ടാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാ"മെന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി "നാലുസാരം പയോജനി" എന്നു വിപരീതമായി ഒരു പേരുക്രി ഉണ്ടാക്കി. ഇതുകേട്ടപ്പോൾ വേറൊരു ജേഷ്ടൻ "ഐ! ഇതു രണ്ടുകൂടി ഒരു ഗ്ലോകാർഡംപോലെയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പട്ടേരി! ഈ സംഖ്യയുടെ പേരായിട്ടുതന്നെ ഇതൊരു ഗ്ലോകമാക്കരുതേ" എന്നായി. അപ്പോൾ മറൊരു മാറ്റാൻ "എന്നാൽ അതും ഒരു പാദം ക്രമസംഖ്യയേയും, മറേതു വിപരീതസംഖ്യയേയും കാണിക്കുന്ന രണ്ടു പേരുകളായിരിക്കണം; അതുംപ്രകൃതത്തിന്നു യോജിച്ചതായിരിക്കണമെന്നു പറയേണ്ടല്ലോ" എന്നായി. അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി "നിജാൽ കുടീരാൽ സായാഹ്ന നഷ്ടാത്മാഃ പ്രയയുർജ്ജനഃ" എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പേരുകളെക്കൊണ്ടുതന്നെ അവർ രണ്ടുപേരുകേയും ഇഷ്ടപ്രകാരം ഗ്ലോകവും പൂരിപ്പിച്ചു.

ഈ കലിദാസസംഖ്യകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ "നാരായണീയ" നിർമ്മാണശേഷം ഇരുപത്തുനാലുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നടന്നതെന്നു കാണാം. നാരായണീയകൃതി പട്ടേരിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ പേരുകൾ പട്ടേരിയുടെ തന്നെയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ ന്യായവിശേഷമില്ല.

മാമാങ്കം ഇതിന്നുശേഷം പിന്നെയും വളരെക്കാലം നിലനിന്നുപോന്നു. ഒടുവിൽ മലയാളത്തിലെ പൂർവ്വശാസ്ത്രസമുദായിക്ക് ഒരു ധൃമകേതുവായി അീന് ടിപ്പുസുൽത്താന്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടി കൊല്ലം ൯൫൦-൯ അടുത്ത ഒരു കാലത്തിൽ അവസാനിച്ചുപോയെന്നാണു വിശ്വാസ്യമായ കേൾവിയുള്ളത്.

ഏതായാലും പ്രകൃതികാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും കാലാന്തരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതുപോലെയുള്ള പരിണാമഭേദം തന്നെയായിരിക്കാം ഈ വിഷയത്തിലും സംഭവിച്ചത്. എന്നാലും ഇന്നുള്ള മലയാളികളുടെ ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ടാണെന്നു മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ.

കൂനേഴുത്ത് പരമേശ്വരമേനോൻ.

൪. യുദ്ധദീപ്തി

ഭാരതവണ്ഡത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന കേരളീയർക്ക് അവരവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിനകത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളെങ്കിലും നടന്നുകണ്ട സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയുണ്ടോ അതിന്നപ്പുറമുള്ള കാഴ്ചകൾ അനുഭവിച്ചു രസിക്കാൻ സംഗതിയാകുന്നു? പരിഷ്കാരം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃത്രിമമോടികൾ അന്വദിക്കുകയുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരുകാലത്തല്ലെങ്കിൽ മറൊരു കാലത്തു്

നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായേയ്ക്കാം. എന്നാൽ അതിമാനുഷശക്തിയാൽ പ്രയത്നങ്ങളായും അത്യാത്മയുക്തങ്ങളായുമുള്ള ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്. ആയവ ഒരു കാലത്തും ദേശം പകർന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. ശീമയിലുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ പുഴകളുടെ അടിയിൽക്കൂടിയും തീവണ്ടി ഓടുന്ന കാലം വന്നേയ്ക്കാം. സിസിലി രാജ്യത്തുള്ള അഗ്നിപർവ്വതം മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ വന്നു പൊങ്ങുമെന്ന കാര്യം അസാധ്യം തന്നെ. ഇമ്മാതിരി അതുഭൂതകാഴ്ചകൾ ഓരോ ദേശങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളവയും അവിടെ ചെന്നുകണ്ടാൻ വിഷവാൻ തരമില്ലാത്തപക്ഷം കേട്ടനുഭവിക്കേണ്ടവയും ആകുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണു പ്രകൃതലേഖനത്തിന്നു വിഷയമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള “സുവർണ്ണ”.

ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉത്തരദക്ഷിണസുവർണ്ണങ്ങളിലും അയൽരാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ള വായുമണ്ഡലത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരുമാതിരി പ്രഭാവപൂർത്തിയാകുന്ന സുവർണ്ണ എന്നു പറയുന്നത്. അവസ്ഥാന്തരംപോലെ ഈ പ്രകാശത്തിന് പല പേരുകളും പറയുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണഗോളാർദ്ധത്തിലെ ദക്ഷിണദേശങ്ങളിലെക്കാൾ ഉത്തരഗോളാർദ്ധത്തിലെ ഉത്തരദേശങ്ങളിൽ ഈ പ്രഭാവം ധ്രുവത്തോളം തീക്ഷ്ണതയും കൂടുന്നതുകൊണ്ട് “ഉത്തരദീപ്തി” എന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ അതു കൊടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് “ദീപ്തിപതാക” എന്നും അതിനെ വിളിച്ചു വരാറുണ്ട്. ഈ ദീപ്തിവിശേഷത്തിന്റെ ആകൃതി പല വിധത്തിലും ഉണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ അതിപ്രകാശത്തോടുകൂടിയ അനേകായിരം ഉൽക്കകൾ ഏകോപിച്ച് അർദ്ധചന്ദ്രാകാരേണു ചക്രവാളത്തിൽ വന്നു വീഴുന്നപോലെയും, ചിലപ്പോൾ അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന അരങ്ങളുടെ മാതിരിയിൽ ഭൂവലയത്തിങ്കൽ നിന്നു ലക്ഷോപിലക്ഷം വാണങ്ങൾ കൊടുത്തിവിട്ടാലത്തെപ്പോലെയും, ചില കാലത്തു് ഉൽക്കകളും വാണങ്ങളും ഇടതൂർന്നു കലർന്നുപോലെയും, അപൂർവ്വം ചിലപ്പോൾ ദേഹത്തിൽനിന്നു ചിന്നിച്ചിതരുന്ന രശ്മികളോടുകൂടിയ സർപ്പത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞും മറ്റു പലപ്രകാരത്തിലും ഭംഗ്യന്തരേണു കാണാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ നിറം സാധാരണ അരുണോദയവണ്ണത്തോടു തുല്യമാകുന്നു. എന്നാൽ അതിന്നും സമയഭേദം പോലെ അല്പാല്പം വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. സുവർണ്ണ പ്രകാശിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആകാശത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ഒരു നേരിയ മേഘമുടലിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നവ പോലെയാണു തോന്നുക. മേഘത്തിന്റെ മേലതിൽ അല്പം വെളുത്തും കീഴ്തിൽ കറുത്തും കറുത്തും ഇരിക്കും. ഉപരിഭാഗത്തിൽ കൂടിയാണ് രശ്മികളുടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. രശ്മികൾക്കു് ഒരു വിറയലും ചിലപ്പോൾ അടുത്തുള്ള വായുമണ്ഡലത്തിൽ പട്ടശീലകൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദംപോലൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണ ആരേഴനാഴിക രാജ്യമുറപ്പോൾ പ്രകാശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒന്നു രണ്ടു യാമങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ രാവുമുഴുവനോ ഈ ദീപ്തി നിലനിൽക്കാറുണ്ട്. ശരൽക്കാലത്തും ഫേമനളതുവിന്റെ ആദിയിലും ഇതു കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതു ഭൂമിയിൽ നിന്നു ൨൨ മുതൽ ൪൦ നാഴിക ഉയരത്തി

ലാണു കാണുന്നത്. എമുവുമായിട്ട് ഉത്തരഗോളാർദ്ധത്തിന്റെ ഉത്തരാക്ഷങ്ങളിലും ട്രോപ്പിക്സുമായിട്ട് ദക്ഷിണഗോളാർദ്ധത്തിന്റെ ദക്ഷിണാക്ഷങ്ങളിലും അല്ലാതെ ക്രാന്തിവലയത്തിൽ * ഗ്രൂവദീപ്തി കാണുന്നതല്ല. സപീഡൻ, നോർവെ, റഷ്യാ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരാഖ്യാദി തീരത്തിൽ ഈ കാഴ്ച അതിവിശേഷമായിരിക്കും. ഒരേ ഗ്രൂവദീപ്തി ഒരേ സമയത്തു തന്നെ റഷ്യാരാജ്യത്തിന്റെ പഴയ തലസ്ഥാനമായ മാസ്കോ പട്ടണത്തിലും റോമാവിലും സ്പേനിലെ കാഡീസ് പട്ടണത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടത്രേ. ഉത്തരാഖ്യാദി സമീപത്തിൽ അനേക യോജന വിസ്താരമുള്ള ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പ്രഭാവം ആർക്കാണ് കൗതുകത്തേയും ആശ്ചര്യത്തേയും തോന്നിക്കാത്തത്? ആരമാസം മുഴുവൻ സൂര്യരശ്മി തട്ടാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങിനെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്?

അയനമാറ്റങ്ങളിൽ ഗ്രൂവദീപ്തി അപ്രത്യക്ഷമാണെന്നും വിഷുവദിനത്തിൽ സുലഭമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ പതിനൊന്നുകൊല്ലം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സംഖ്യ ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചുകാണുന്നത്. ഈ പതിനൊന്നുകൊല്ലത്തിനിടയ്ക്കു പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ക്രമത്തിനു ക്ഷയവും ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ വർദ്ധനയും ആകുന്നു. സൂര്യകലയുള്ള പുള്ളികളുടെ വർദ്ധനയ്ക്കും ഇതുതന്നെയാണ് കാരണം. അതിനും പുറമെ അറുപതിയു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഗ്രൂവദീപ്തിയുടെ സംഖ്യ അസാമാന്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അയസ്കാന്ത ഗുണത്തിനു ക്ഷോഭം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇരുനൂറ്റിമ്പത്തിയെട്ടു നൂറ്റാണ്ടിനേക്കാൾ വേഗം ഗ്രൂവദീപ്തിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടത്രേ.

യൂറോപ്പുഖണ്ഡത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തു ലാപ്ലൻഡ് എന്ന രാജ്യത്തിലെ ബോഡിക്കോഫ് എന്ന നഗരത്തിൽ ആയിരത്തിപ്പതിനാലാണ്ടു മുമ്പെങ്കിലും കാലത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഗ്രൂവദീപ്തിയെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം വർണ്ണിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം നാലുമണി കഴിഞ്ഞു ആറുമണിക്കു മുമ്പ് ബോഡിക്കോഫിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു കണ്ടുവരാറുള്ള ധൂമിക ട്രോപ്പിക്സിന്റെ നിറം പകർന്നു ആദ്യം ക്രമമില്ലാതിരുന്ന പ്രഭ ക്ഷണത്തിൽ ഒരു വില്ലിന്റെ ആകൃതിയായിത്തീർന്നു. വില്ലിന്റെ വളവു ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖവും നിറം മങ്ങിയ മഞ്ഞയും അതിന്റെ സ്ഥിതി, മദ്ധ്യാഹ്നരേഖയിൽ നിന്ന് അല്പം ഇടത്തോട്ടു മാറി അയസ്കാന്തരേഖയോടു (കാന്തത്തുശി നില്ക്കുന്ന രേഖ) സമാന്തരമായ രേഖയിലും ആയിരുന്നു. പ്രഭയ്ക്കു ആകൃതി ലഭിച്ചതോടുകൂടി വൃത്തഖണ്ഡത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിടെ വരിവരിയായി മഞ്ഞരശ്മികളോട് ഇടകലന്ന് രേഖമാത്രങ്ങളായ നിഴ

എ ദക്ഷിണഗ്രൂവദീപ്തിയിൽ രണ്ടു മൂന്നു നാളിക അടുത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

§ Latitude.

* Tropics.

|| Higher Latitudes.

§ Fog.

ലുകൾ വീഴുകയും ഈ മഞ്ഞ രശ്മികളും നിഴലും കൂടി ഭൂവലയത്തിൽ വന്നു യോജിച്ച് മദാമ്മമാരുടെ വിശറി നിവർത്തിയാലത്തെ കൂട്ടത്തിലാകയും ചെയ്തു. ആ നിലയിൽ രശ്മികൾ അതിതീക്ഷ്ണമായ ചലനത്തോടുകൂടി തുടരെത്തുടരെ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നു മേല്പോട്ടു വലിക്കുകയും ഉടനെ ചോട്ടിൽത്തന്നെ വന്നുകൂടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറെനേരം നിന്നു. അതിന്റെശേഷം ആ പ്രഭാ വിശേഷം വിശറിയുടെ ആകൃതിയിൽത്തന്നെ ആകാശമദ്ധ്യത്തിലേയ്ക്കു ക്രമേണ ഉയർന്നു. ഉയരത്തോറും മുളിപ്പുകൾ തെളിയുകയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുറെ ചെന്നപ്പോൾ മട്ടൊക്കെ മാറി രാജകീരീടാകൃതിയിൽ ആകാശത്തു കിടന്നു തിളങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. രശ്മികളുടെ നിറവും പകർന്നു. ഒരു നിമിഷത്തിനിടയിൽ അനേകവിധം വർണ്ണങ്ങൾ മാറിമാറിവരുന്നു. ലക്ഷം നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർത്തു പതിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിലൊട്ടും കുറവല്ല അപ്പോഴത്തെ രശ്മികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം. കാഴ്ച അല്ലുന്നേരം മാത്രമേ നിമിന്നിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴെയ്ക്കും പരന്നുകിടന്നിരുന്ന കിരണങ്ങൾ ഒക്കെ അടുത്തുകൂടി കാറുകൊണ്ടാടുന്ന കൊടിക്കൂറ്റയുടെ മാതിരി ആടിക്കൊണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ മേല്പോട്ടു പറന്നു. ഈ ദീപ്തിപതാകയുടെ വാലു ചുവന്നും നടു പറ്റു ചും ബാക്കി ഒക്കെ കടുത്ത മഞ്ഞയും ആയിരുന്നു. തലയ്ക്കുമീതെ എത്തുന്നതിന്നു മുമ്പായി അതിന്റെ വലിപ്പം ചുരുങ്ങി നിറങ്ങൾ മാഞ്ഞു് പ്രകാശം കുറഞ്ഞു് ഒടുവിൽ തീരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ജഗന്മാനന്ദനമായ ദീപ്തി വിശേഷത്തിനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പലവിധത്തിലാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേവരെ പലരും പലപ്രകാരത്തിൽ ചെയ്ത പരീക്ഷകളിൽനിന്നു വിദ്യുച്ഛക്തിയാണ് ഇതിന്റെ മൂലമെന്നു മിക്കവാറും തീർച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിദ്യുച്ഛക്തി രണ്ടുവിധമുണ്ട്. ഘനശക്തിയെന്നും ക്ഷയശക്തിയെന്നും; ഇതു രണ്ടുംകൂടി യോജിക്കുമ്പോഴാണ് ഇടി, മിന്നൽ ഇവയുണ്ടാകുന്നത്. ചില മേഘങ്ങൾ ഘനശക്തിയോടുകൂടിയതും ചിലതു ക്ഷയശക്തിയോടുകൂടിയതും ആയിരിക്കും. ഈ മേഘങ്ങൾ അന്യോന്യം നടുത്തു വരുമ്പോൾ അവയിലുള്ള വിരലശക്തികൾക്കു തമ്മിൽ യോജിക്കുവാനുള്ള വാസനയുള്ളതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ ചേർന്നു പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള ക്ഷയവിദ്യുച്ഛക്തി വായുമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഘനവിദ്യുച്ഛക്തിയോടു യോജിക്കുമ്പോഴാകുന്നു സുവർണ്ണയുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണു വെച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഭൂമിയോടുകൂടി തിരിയുന്ന വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ ഗതിയെ അനുസരിച്ചു സുവർണ്ണ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കാരണം തുശിയിന്മേൽ വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ സുവർണ്ണവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ഉപഹാരം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതല്ല. എന്നാൽ മേഘങ്ങളിലെ വിരല വിദ്യുച്ഛക്തികൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുമ്പോൾ അന്തരത്തിങ്കലുള്ള വായുവിന്നു ക്ഷോഭംതട്ടി പുറപ്പെടുന്ന ഇടിനാദം ഈ സംഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാത്തതിനുള്ള സമാധാനം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സൂര്യനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശക്തികൊണ്ടു ഭൂമിയുടെ അയസ്കാന്തഗുണത്തിന്നു ക്ഷോഭം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ക്ഷയവിദ്യുച്ഛക്തിയുണ്ടാകുമെന്നും, ആ ശക്തി വായുമണ്ഡലത്തിൽ ലീനമായി കിടക്കുന്ന സംയുക്ത

വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നു ഘനവിദ്യാർത്ഥികളെയെ വേർപെടുത്തുമെന്നും, അപ്രകാരം ധ്യാനത്തിന്നു ധേതുഭൂതങ്ങളായ വിവിധ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനിക്കുന്നു എന്നും ഒരു വിദ്വാൻ പറയുന്നു. ഈ മതം സ്വീകരിക്കുവാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുവേണമെന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നുണ്ട്. ഏങ്ങിനെ എങ്കിലും ലോസ്സു് എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ധ്യാനത്തിന്നു ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടു് ഏതാനും ഫലിച്ചു എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിറം മാത്രം വന്നില്ല.

ആർ. വി.

3. ധർമ്മപുത്രൻ

ശ്രീമഹാഭാരതത്തിലെ കഥാനായകൻ ധർമ്മപുത്രരാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാം. പാണ്ഡുമാഹാരാജാവിന്റെ സ്വസ്താഭാരതത്തിൽ ശേഷം ശതശതംഗവർത്തത്തിൽനിന്നു ഹസ്തിനപുരത്തിലെത്തിയതിൽപ്പിന്നെ തന്റെ വലിയച്ഛനായ ധൃതരാഷ്ട്രരെ അപ്പോഴപ്പോലെയൊണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. ധൃതരാഷ്ട്രൻ തന്റെ മക്കളോടൊന്നിച്ചു് പാണ്ഡുപുത്രന്മാരായ ധർമ്മപുത്രാദികളേയും കൃപാചാര്യരുടെ അടുക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിപ്പിച്ചു. അക്കാലത്തു് ഒരനല്പായത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കളിസാധനം കിണറ്റിൽ വീണുപോയി. അതെപ്പോൾ വയ്യാതെയിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഭായ്യയോടും പുത്രനോടുംകൂടി അവിടെച്ചെന്നു. “മൂന്നുദിവസമായിട്ടു ഭക്ഷണംകിട്ടാതെ വിശന്നു കിടന്നുവരുന്ന ഞങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണം താമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കളിസാധനം എടുത്തുതരാ”മെന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഭക്ഷണം താമെന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ ധർമ്മപുത്രൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. പാണ്ഡവരാജ്യത്തുനിന്നു് ഇല്ലാഭാഗത്തോടുകൂടി വരുന്ന ദ്രോണാചാര്യരായ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ നേരെ ധർമ്മപുത്രൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ദയയും പിന്നീടു് കരുപാണ്ഡവന്മാരുടെ ഉൽക്കർഷത്തിന്നും പ്രസിദ്ധിക്കും കാരണമായിത്തീർന്നു. കരുതലാചാര്യനായിത്തീർന്ന ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കൽ ഇവരുടെ ആയുധവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന്നു ശേഷം ധൃതരാഷ്ട്രർ ക്രമേണ തന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രതിപത്തി അധികമായി തോന്നിത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു് പാണ്ഡവന്മാരിലായിരുന്നു അധികം പ്രീതി. അതിന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷിണ്യാഭിഗുണങ്ങളാണു്. നാടുകാക്കുള്ള പ്രതിപത്തി കറയുന്നതിനുവേണ്ടി വാസ്തവത്തിൽ രാജാവകാശിയായ ധർമ്മപുത്രനെ ഉപായത്തിൽ വാണാവതത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റിത്താമസിപ്പിക്കുവാൻ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ആലോചിച്ചു. തനിക്കു രാജാവാതെന്നു പ്രതിബന്ധകവും പക്ഷേ ജീവഹാനിക്കു

കൂടി. നിമിത്തവുമായ ഈ സ്ഥലംമാറ്റം ഗുരുഭക്തികൊണ്ടും സഹനശക്തികൊണ്ടും ധർമ്മപുത്രൻ നിസ്സംശയം സമ്മതിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തി തന്നെ പ്രജകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രതിപത്തിക്കു കാരണമായി. വാണാവരത്തിൽവെച്ച് വഹ്നിവിഷാദികളെക്കൊണ്ട് പാണ്ഡവന്മാരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്തതായ ഭയോധനാദികളുടെ ചതിപ്രയോഗം ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രസാദംകൊണ്ടും യാത്രപുറപ്പെടുമ്പോൾ വിദൂരർ “യവനഭാഷ”യിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂചനമൂലം ധർമ്മപുത്രൻ ചെയ്ത മുൻകരുതലുകൊണ്ടും നിഷ്ഫലമായിത്തീർന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു കുറച്ചുകാലം അനുജന്മാരോടും അമ്മയോടും കൂടി പ്രാർത്ഥനസഞ്ചാരം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഭീമസേനന്റെ ഹിംസാബലം, ഘടോൽഘോഷാലോഭനം, ബകവധം ഇവയും അജ്ഞാതന്റെ ഗന്ധർവ്വിജയം, ലക്ഷ്മണനും ഇവയും ഈ പ്രാർത്ഥനസഞ്ചാരത്തിന്റെ ഫലമാണ്. പാണ്ഡവലീസപഥംവരത്തിനു ശേഷമാണ് പാണ്ഡവന്മാർ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ജനങ്ങൾക്കറിയാറായത്.

ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരഞ്ചുപേരും പാണ്ഡവായ വിരാഹംചെയ്തത് എത്രത്തോളം ന്യായമായിരിക്കുമെന്നാലോചിക്കുക. “ഒരു യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ രജ്ജു കെട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രജ്ജു പല യുദ്ധത്തിന്മേൽകൂടി കെട്ടുന്നതിന്നു വിധിച്ചിട്ടില്ല” എന്നുള്ള അന്ത്യാപദേശമായ വേദവാക്യംകൊണ്ടും സ്മൃതികളെക്കൊണ്ടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് അനേകം ഭർതാക്കന്മാരുണ്ടാകുന്നത് നിഷിദ്ധമാണല്ലോ. അങ്ങിനെയിരിയ്ക്കും ധർമ്മപ്രവർത്തനമായ ധർമ്മപുത്രൻ നാലനുജന്മാരോടുകൂടി പാണ്ഡവലിയെ വേട്ടയ്ക്ക് വേദത്തിന്നും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ലോകമുത്രാദയ്ക്കും വിരോധമല്ലെന്നാണെന്നിൽ ഇതിന്നു ദൈവികമായിട്ടും ലൗകികമായിട്ടും സമാധാനമുണ്ട്. “പ്രചേതസ്സകരം പത്തുപേരുകൂടി ഒരു കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ നിങ്ങളെവരുംകൂടി പാണ്ഡവലിയെ വിവാഹംചെയ്തിൻ; അത് സദാജാരമാകാതിരിക്കുകയില്ല” എന്നു വേദവ്യാസൻ ധർമ്മപുത്രനോട് വഴിക്കവച്ചുപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാണ്ഡവഹണസമയത്തിൽ സംശയഗ്രസ്തനായ ദ്രുപദരാജാവിനോടും നാളായണീചരിതം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചേന്ദ്രോപാഖ്യാനംകഥ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അഞ്ചിന്ദ്രന്മാരാണ് പാണ്ഡവന്മാരെന്നും അവരുടെ ശക്തിയാണു പാണ്ഡവലിയെന്നും വ്യാസൻ രാജാവിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിലനുഭവപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്നും പുറമേ ഭാഗ്വതകർമ്മശാലയിലിരുന്ന കന്തിദേവിയോട് “ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്” എന്നു പാണ്ഡവലിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു ധർമ്മപുത്രൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ “അഞ്ചു മൂടുകൂടി അനുഭവിപ്പിൻ” എന്നു “ഭിക്ഷ”കാണാതെ മറുപടി പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പാണ്ഡവലിയെക്കണ്ടപ്പോൾ “ഇതേവരെ അസത്യം പറയാത്ത ഏന്റെ വാക്ക് മിഥ്യയാകുമല്ലോ” എന്നു വ്യസനിക്കുന്ന അമ്മയുടെ വാക്കിനെ സത്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു ധർമ്മപുത്രാദികളിപ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് ലൗകികമായിട്ടും ഒരു തക്ക സമാധാനമുണ്ട്. ഗുരുവാക്യം തെറ്റിക്കരുതെന്നുള്ളതിന്നു അച്ഛന്റെ കല്പനപ്രകാരം അമ്മയുടെ തലവെട്ടിയ പരശുരാ

മൻ ദൃഷ്ടാന്തമാണല്ലോ. ഗുരോർദ്രശഗുണം മാതാ മാതർദ്രശഗുണം പിതാ ദൈവ രക്ഷേ ഗുരസ്രാതാ ഗുരൈ രക്ഷേന കശ്വന" ഇത്യാദി പ്രമാണവശാൽ ഗുരുത്വപങ്കൊണ്ടു് അല്ലെന്നെക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയാണു വലുതെന്നും ഗുരുവാകും തെറ്റിക്കരുതെന്നു് എന്നല്ലൊ സാധിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ധർമ്മപുത്രരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മനിയ്യയെ ഒന്നുകൂടി ബലപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. മാതൃലപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സകല രാജാക്കന്മാരേയും ഇണങ്ങിട്ടും പിണങ്ങിട്ടും കീഴടക്കി രാജസൂയയാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മഹാപുരുഷന്റെ മഹാഭാഗ്യം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

ചതിയന്മാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഭയോധനാദികളോടു് ഇദ്ദേഹം പുതുപൊരുതിയതെന്തുകൊണ്ടാണു്? "നാടും നഗരവും വീടും കടികളും" കളിച്ചുകളഞ്ഞു; പിന്നെ അനുജന്മാരേയും തന്നേയും പാഞ്ചാലിയേയും പണയംവെച്ചതു മയ്യാദകേടും മൌഡ്യവുമല്ലേ? ഭഗ്ഗാസനൻ രാജസഭയിൽ വെച്ചു ഭായ്യയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടു മിണ്ടാതിരുന്നതു പൗരഷത്തിന്നു തക്കതായോ? എന്നു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനം പറയാം. "ആളുതൊന്നു നിന്ദിതേന്തെല്ലതായ ചരണായ ചി" * എന്നു രാജസൂയത്തിൽവെച്ചു ചെയ്ത ശപഥംനിമിത്തം പോരിനോ ചൂതിനോ വിളിച്ചാൽ ധർമ്മപുത്രൻ പോകാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇടയ്ക്കുവെച്ചു് പിൻവലിക്കുന്നതൊ സത്യത്തിന്നും വീരധർമ്മത്തിന്നും പോരാത്തതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് തന്റെ സകല മുതലുകളും അനുജന്മാരേയും തന്നേയും പണം വെക്കേണ്ടിവന്നതാണു്. ജയംപജയങ്ങൾ ഈശ്വരധീനമാണല്ലോ. എന്നാൽ പാഞ്ചാലിയെ പണയംവെച്ച കാര്യത്തിൽ ഭൃതമയ്യാദയ്ക്കു സ്വത്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പണയം വെയ്ക്കുന്നതു യുക്തമല്ലെന്നും വിശേഷിച്ചു് പണയസ്വത്തിന്നു് അതായതു് അടിമയായ ധർമ്മപുത്രൻ പൂർവ്വസ്വത്തായ പാഞ്ചാലിയിലുള്ളവകാശം നശിച്ചുകൊണ്ടു് പണയം വെക്കുന്നതല്ലാത്തതും ഒരു ഭാഗക്കാരും സ്വസ്വത്തുക്കളേയും പണയം വെച്ചു പോകുന്നതെന്ന പാഞ്ചാലി അതിലുൾപ്പെടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും അഥവാ അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭായ്യ ഭർത്താവിന്നു് എപ്പോഴും അടിമയായതുകൊണ്ടു് ധർമ്മപുത്രൻ പാഞ്ചാലിയെ പണയംവെക്കുന്നതല്ലാത്തതും മറ്റുഭാഗക്കാരും വാദിക്കുന്നതായ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭീഷ്മദ്രോണാദികൾക്കുപോലും ഒരു തീർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണു്. അതു് എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ. ധർമ്മപുത്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അനീതയാവാൻ തരമില്ല. എന്തെന്നാൽ താൻ അടിമയായിരിക്കുന്നവസ്ഥയ്ക്കു് യജമാനൻ കല്പിക്കുന്നപ്രകാരം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയുള്ളതല്ലല്ലോ. അസ്വതന്ത്രനാകയാൽ പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപവും കണ്ടുനിന്നു സഹിക്കുകയല്ലേ തരമുള്ളൂ. "ധർമ്മസ്ത്ര ഗഹനാ ഗതിഃ" എന്നുണ്ടല്ലോ.

* ചോരും പൂതവും അന്നത്തെ കാലത്തു് രൂപപര്യെ വിരധർമ്മമായിട്ടുണ്ടു് രണ്ടുക്കൾക്കു് ചിലപരിച്ചു് വരുന്നതു്.

ചുതുകളിയിൽ തോറു കാടുകേറിയ ഉടൻ ഭീമസേനൻ കരുവംശം നശിപ്പിപ്പാനുടനെ പുറപ്പെടണമെന്നും മറ്റും ചൊരിച്ചു പറഞ്ഞു. ചാടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ദുര്യോധനാദികളുടെ അജയ്യതയെ സയുക്തമായി പറഞ്ഞു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി ക്ഷമിപ്പിച്ചു. ഇതുകുറിപ്പാക്കിയതിൽ ധർമ്മപുത്രനെ ക്ഷമയും, സത്യനിഷ്ഠയും, ധർമ്മബുദ്ധിയും, നീതിനൈപുണ്യവും, വാഗ്മിത്വവും വേണ്ടുവോളം വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. വനവാസകാലത്ത് പതിനെണ്ണായിരം ബ്രാഹ്മണർക്ക് അക്ഷയപാത്രംകൊണ്ടു മൃഷ്ടാനാം കൊടുത്തുപോന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവബ്രാഹ്മണഭക്തിയും, ഭരണശക്തിയും, ഭയാലുപ്തവും, ഭയഭയവും ആപൽക്കാലത്തുപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടത്തു വിളക്കുപോലെ അധികം പ്രകാശിക്കുന്നു. വനവാസത്തിൽ സർവ്വതത്വജ്ഞനായ അനേകം മഹർഷിമാരുടെ സംസർഗ്ഗത്തിനിടയകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു ദൈവികമായും ലൗകികമായുമുള്ള അറിവ് ഉരുക്കിവെക്കുന്ന കാലം പോലെ അധികം ശുദ്ധിയും മറ്റും കൂടിയതാവാനിടവന്നിട്ടുണ്ട്.

വനവാസത്തിലേക്കും അജ്ഞാതവാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹനശക്തി അധികം വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

പാശ്ചാത്യരുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം കണ്ടു മിണ്ടാതിരുന്നതിനേക്കാളും കീഴ്കന്റെ ചവിട്ടും കൂത്തും ഇടിയും ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെട്ടു വിരോധഭയിൽ ചെന്നു ആവലാതി പറയുന്ന പാശ്ചാത്യരുടെ സ്ഥിതികണ്ടു സഹിച്ചതാണ് അധികം അത്ഭുതം.

ഭാരതയുദ്ധത്തിനു വേണ്ടുന്ന സകല സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കിയതിനുശേഷം ദുര്യോധനാദികളോടു വളരെ തന്നെനിലയിലും സന്ധിക്കു സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടു ഭഗവാനെ ദൂതിനയച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശസ്തേഹവും, പ്രജാവാത്സല്യവും, ലോകമയ്യാഭയും ഏറ്റവും തെളിയുന്നു. യുദ്ധത്തിന്ന് ഇരു കക്ഷിക്കാരും വ്യയമുറപ്പിച്ച്, നിരന്നുനിൽക്കുന്നതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽവെച്ച് ആതതായികളായ ഭീഷ്മദ്രോണാദിഗുരുക്കന്മാരോടു യുദ്ധത്തിന്നനുവാദവും യുദ്ധത്തിന്നനുഗ്രഹവും വാങ്ങിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിഷ്കപടമായ ഗുരുഭക്തി ഏറ്റവും പ്രശംസിക്കത്തക്കതുതന്നെ.

യുദ്ധത്തിൽ ധർമ്മപുത്രൻ ജയം കിട്ടിയെങ്കിലും യുദ്ധമയ്യാഭവിട്ട് ചില അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഗുരുനാഥനും ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠനുമായ ദ്രോണാചാര്യരോടു അശ്വപത്നമാവിനെക്കൊന്നുവെന്നു ശുഭം പൊളിപറഞ്ഞു വില്ലവെപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയത് കപടമാനുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണെങ്കിലും ധർമ്മപുത്രൻ എന്നെന്നേക്കുമായി പശ്ചാത്താപത്തിന്നു കാരണമായും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭൂസ്വർഗ്ഗമില്ലാത്ത തന്റെ തേരു താങ്ങുപോകയാൽ അധഃപതനത്തിന്നു നിമിത്തമായും ഒഴിച്ചാലൊഴിയാത്തതായും ഉള്ള ഒരു വലിയ അധമമാണെന്നു പറയാതെ കഴിയില്ല. അധർമ്മം ചെയ്തിട്ടേ ശത്രുജയം സാധിക്കൂ

എന്നായിവരുന്ന ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ അധർമ്മവും ന്യായമാണെന്നുള്ള ദേവലോക നടപടി മാത്രമേ ഇവിടെ ശരണമായിക്കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതുതന്നെയാണു് ധർമ്മാധർമ്മസ്വരൂപിയായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിധി.

എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ധർമ്മപുത്രക്കു് മനസ്സമാധാനം വന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു വലിയ പശ്ചാത്താപത്തിന്നു കൂടി ഇടയായി. യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം, പരേതന്മാരായ ബന്ധുക്കളുടെ ശേഷക്രിയ ചെയ്യാനാരംഭിച്ചപ്പോൾ, “ആദ്യം ഉദകക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതു കണ്ണനുവേണ്ടിയാണെ”ന്നും, “ആ മഹാപുരുഷൻ കന്തീദേവിയുടെ പ്രഥമപുത്രനാണെ”ന്നും അമ്മരുന്നെ പറഞ്ഞുറിവാറിടവന്നതോടുകൂടി, “പാണ്ഡവത്തിൽ പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിന്നു താനാണവകാശി” എന്നുള്ള വിചാരത്തിന്മേൽ “ഇതേവരെ പ്രവർത്തിച്ചതുമുഴുവൻ തെറ്റാണെ”ന്നുള്ള ദുഃഖവിശ്വാസം ആ മഹാധാർമികന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി.

“പാണ്ഡുമഹാരാജാവിനു് ഔരസപുത്രനില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു ക്ഷേത്രജന്മാരായ പുത്രന്മാരിൽവെച്ചു താൻ ജ്യേഷ്ഠനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്നു ന്യായമായ അവകാശം തനിക്കാണു്” എന്നായിരുന്നു ധർമ്മവിജയിയായ ധർമ്മപുത്രക്കു് അന്നേവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിചാരം. കന്തീസുതന്മാരിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ കണ്ണനാണെന്നുള്ള ഗ്രന്ഥതത്വം അറിഞ്ഞപ്പോൾ, നേരായിട്ടു തനിക്കവകാശമില്ലാത്ത രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടു നടത്തിയ നടപടിയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി എന്നു തോന്നിയതിൽ അശേഷം അതൃപ്തപ്പെട്ടു വാനില്ല.

“സ്വധർമ്മത്തെ രക്ഷിപ്പാൻവേണ്ടി ചില അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭോഷമില്ല” എന്നുള്ള രാജധർമ്മതത്വത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ചില ദുഷ്ടാന്തങ്ങളും കാണിച്ചു എങ്കിലും അതൊന്നും തനിക്കു പററുന്നതല്ല. തന്റെ സ്വധർമ്മം ജ്യേഷ്ഠനായ കണ്ണന്റെ ആജ്ഞയിൻകീഴിൽ നടക്കുക മാത്രമാണു് എന്നിരിക്കേ അതിധർമ്മിയും, മഹാ ദാനശീലനും, ഗംഭീരാശയനും, “അജ്ഞനനെ ഒഴികെ മറ്റു നാലു പാണ്ഡവന്മാരെയും എന്തുവന്നാലും ഞാൻ കൊല്ലുകയില്ല” എന്ന് അമ്മയോടു് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭ്രാതൃവത്സലനും കരുണാനിധിയും, ആദിത്യപുത്രനും, തന്റെ അടുത്ത അഗ്രജനുമായ ആ കണ്ണനെ അനുജനായ അജ്ഞനനെക്കൊണ്ടു നിർബന്ധപൂർവ്വം വീരമത്യാഭയ്യുഖവിരുദ്ധമായവിധം വധിച്ചിട്ടുതോക്കുവോൾ ഉള്ള പശ്ചാത്താപം ധർമ്മപുത്രരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നെക്കുടന്നെ മാഞ്ഞുപോകും? അതിന്നും പുറമെ, ഗുരുനാഥനായ ദ്രോണാചാര്യരെ അസത്വം പറഞ്ഞു വില്ലവെയ്പിച്ചു കൊല്ലിച്ചതും, പിതാമഹനും തങ്ങളുടെ മേൽ അതിവാത്സല്യമുള്ളവനും കലവുലാഭമായ ഭീഷ്മരെ (അദ്ദേഹത്തോടു് അനുവാദം വാങ്ങിട്ടാണെങ്കിലും) ശരശയനത്തിൽ കിടത്തി അതിഹേലാരമായ ഇഹലോകനരകം അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതും ധർമ്മപുത്രക്കു് പശ്ചാത്താപവിഷവൃക്ഷത്തിന്റെ വലിയ ശാഖകളായിരുന്നു. സ്വന്തം

കരുകലം മുടിച്ചതും, ബന്ധുക്കളും മറ്റുമായ അനേകം രാജാക്കന്മാരുടെ വംശം നശിപ്പിച്ചതും, നാനാ രാജവംശികളായ വളരെ വളരെ വീരപുരുഷന്മാരെ ധ്വംസനം ചെയ്തതും, ഇവരുടെയൊക്കെ അമ്മമാർ ഭാഗ്യവാദിനായ അസംഖ്യം സ്ത്രീകളെ “കണ്ണീരും കച്ചുമായി” ആജീവനാന്തം വൃഥാപിപ്പിച്ചതും, പടച്ചിലവു നിമിത്തം പരക്കെ നാട്ടിൽ നഷ്ടമാകിപ്പോയ ചെടിപ്പിച്ചതും മറ്റും തന്റെ ഒരുവന്റെ ധർമ്മവിരോധങ്ങളായ അഭോധനകൾക്കൊണ്ടു താൻ തന്നെ വരുത്തിക്കൂട്ടിയ മഹാപാപങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു ഭൂഖസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയതല്ലാതെ ധർമ്മപുത്രൻ ഈ വിജയംകൊണ്ടു ലേശമെങ്കിലും സന്തോഷിക്കുകയല്ല ഉണ്ടായത്. എന്നുനിശ്ചയിക്കു പറയുന്നു? താൻ മഹാരാജാധിരാജനായി വാണുകൊണ്ട് രാജസുന്ദരനായ ഭതവായ പല വിധം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവ പോലും തന്നിൽ വിമർശനങ്ങളില്ലായ്മയാൽ വികമങ്ങളായതേയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിപ്പോയി.

അനുജന്മാരും മറ്റുള്ള ആപ്തജനങ്ങളും സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ തന്നെയും പലവിധം സമാധാനം പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനഃക്ലേശത്തിന്നു ലേശംപോലും ശാന്തിവന്നില്ല. ഇതാണ് ധർമ്മപ്രതിപത്തി എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരെല്ലാവരുടേയും നിർബന്ധംകൊണ്ടും വലിയപ്പന്നായ ഗുതരാജ്യരുടെ കല്പനകൊണ്ടും കാട്ടിൽപോയി തപസ്സചെയ്യേണ്ട എന്നുവെച്ച് ഹസ്തിനപുരത്തിൽ രാജഭാരം കയ്യേറ്റു വാഴുവാൻ കഷ്ടിച്ചു സമ്മതിച്ചു. രാജ്യം കയ്യേറ്റ ഉടൻതന്നെ ധർമ്മവിഷയത്തിലുള്ള പല സംശയങ്ങളും തീർപ്പാൻവേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ മുന്വിലാക്കിക്കൊണ്ട് അനുജന്മാരോടും മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളോടും കൂടി പുറപ്പെട്ടു യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശരശയനത്തിന്മേൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രതപജ്ഞന്മാരായ അസംഖ്യം മഹർഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവിടെ ചെന്നുകൂടിയിരുന്നു. ഈ സജ്ജനസദസ്സിൽ വെച്ച് സർവ്വജ്ഞനായ ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടും കൂടി ശരശയനശായിയായ ഭീഷ്മർ ധർമ്മപുത്രരുടെ സകല സംശയങ്ങൾക്കും സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായ ശാന്തിപർവ്വം മുഴുവൻ ഈ ഒരു വിപുലമായ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭീഷ്മയുധിഷ്ഠിരസംവാദമാണെന്നുതന്നെ പറയാം. ഇതിൽ പ്രകൃതാനുപ്രകൃതമായിട്ടു മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭാനുധർമ്മാൻ രാജധർമ്മാൻ
മോക്ഷധർമ്മാൻ വിഭാഗശഃ,
ശ്രീധർമ്മാൻ ഭഗവലധർമ്മാൻ
സമാസവ്യാസയോഗതഃ.

എന്നു പറഞ്ഞപ്രകാരം അനേകവിധത്തിലുള്ള ധർമ്മവ്യവഹാരങ്ങളും വിസ്തരിച്ചു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളോടുകൂടി പറഞ്ഞു ഭീഷ്മർ അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. സർവ്വമുനിജനശ്ലാഘിതങ്ങളായ ആ ഭീഷ്മോപദേശങ്ങളെക്കൊണ്ട് ധർമ്മപുത്രൻ

രുടെ അറിവിന്നു വളരെ പരിശുദ്ധി വന്നു. മുന്പുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യശരവും ഒരുവിധം നീങ്ങി.

എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ദൂതകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ കണ്ണനെ വിളിച്ചു തേരിൽ കേറിയിട്ടു ചില ഗ്രന്ഥസംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ ആ മഹാപുരുഷൻ ഭഗവാനോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ ഭഗവാൻ ധർമ്മപുത്രരെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, “ജ്യേഷ്ഠനായ കണ്ണന്റെ ആന്തരമായ അനുവാദപ്രകാരമാണ് താൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്” എന്നും, ഭൂഭാരം ശമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യാവതാരപുരുഷനാണ് “സൂര്യംശഭൂതനായ കണ്ണൻ” എന്നും മറ്റും ധർമ്മപ്രതിഷ്ഠാപകനായ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുവാനും തന്മൂലം മനുഷ്യശരം തീരെ നശിപ്പാനും ഇടയാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾക്കേ ഫലമുള്ളൂ എന്നു വിചാരിച്ചിട്ടൊ എന്തു കരുതിട്ടൊ ആവൊ ഭഗവാൻ ആ കഥയൊന്നും പുറത്തുപറയാതെ മറച്ചു വെച്ചതേയുള്ളൂ.

ഏതെങ്കിലും സർവ്വാപപ്രശ്നമെന്നായ ഒരു മഹാ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്നാലോചിച്ചു ധർമ്മപുത്രർ വേദവ്യാസമഹർഷിയോടു പ്രായശ്ചിത്തം വിധിച്ചു വേണ്ടവിധം ചെയ്തിച്ചു തത്വാനുഭവപ്പെക്കിച്ചു. മഹർഷി, അശ്വമേധയാഗം ചെയ്യണമെന്നാണു വിധിച്ചത്. “പടച്ചിലവുകൊണ്ടും മറ്റും നാടകച്ചു നഷ്ടഭാരിത്രം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തു വളരെ ദ്രവ്യം ചിലവുള്ള ഈ ക്രിയ എങ്ങനെ നടത്തേണ്ടു? രാജഭണ്ഡാരങ്ങൾ മുഴുവനും ശൂന്യംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നില നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ലക്ഷ വേണ്ടുന്ന ദ്രവ്യം നാട്ടുകാരിൽ നിന്നു ചിരിച്ചിടാക്കുന്നതും വലിയ കഷ്ടമായി തീരുമല്ലോ” എന്നു വിചാരിച്ചു ധർമ്മപുത്രർ വളരെ വിചാരിച്ചു നില്പായി.

“ദ്രവ്യദുർഭിക്ഷംകൊണ്ടു വിചാദിക്കേയാണെങ്കിൽ അതു വേണ്ട; ദ്രവ്യത്തിന്നു വഴിയുണ്ടു്. പണ്ടു മരുത്ത മഹാരാജാവു യാഗംചെയ്ത കാലത്തു് അസംഖ്യം ദ്രവ്യം ബ്രാഹ്മണർക്കു ഭാനം ചെയ്തതിൽ ബ്രാഹ്മണർ അവരവർക്കു വേണ്ടുപോളും വാരികോരിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഒടുങ്ങാതെ വളരെ ദ്രവ്യം ഹിമവൽ പാർപ്പത്തിലുള്ള ആ യാഗസ്ഥാനത്തു് ഇന്നും കുന്നപോലെ കിടക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ആശ്വമേധം ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ടു സാധിക്കും” എന്നു വേദവ്യാസമഹർഷി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ആ ദ്രവ്യം ബ്രാഹ്മണസ്വമെന്നുള്ള വിചാരംകൊണ്ടു ധർമ്മപുത്രർക്കു മനസ്സു വന്നില്ല. “ആ ദ്രവ്യം ബ്രാഹ്മണർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാകയാൽ അവരുടെ സ്വത്തല്ലാതെയായി” എന്നും “കേവലം നിധിപോലെ കിടക്കുന്നതാകയാൽ രാജാവിനാണ് അതിന്മേലുള്ള അവകാശം” എന്നും വീണ്ടും മഹർഷി പറഞ്ഞപ്പോഴെ സമ്മതമായുള്ളൂ. പിന്നെ ഹിമവൽപാർശ്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ ധനനിക്ഷേപഭാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടു മുറയ്ക്കു് - അശ്വമേധയാഗത്തിനാരംഭിക്കയുംചെയ്തു.

അജ്ഞാനനെ രക്ഷകനാക്കി കല്പിച്ചിട്ട് “മേധ്യാശ്വവിസർജ്ജനം” ചെയ്തും, പല രാജാക്കന്മാരും അശ്വത്തിനെപ്പിടിച്ച് കെട്ടിയതും, അർജ്ജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു വിട്ടവിട്ടതും, അർജ്ജുനപുത്രനായ പാണ്ഡ്യരാജാവു ബ്രഹ്മവേദം ഹനൻ ഈ അശ്വം നിമിത്തമുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ അജ്ഞാനനെ കൊന്നതും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ചതും, ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലല്ലോ.

അശ്വവിസർജ്ജനം കഴിഞ്ഞാൽ ആ അശ്വം ഭൂപ്രദക്ഷിണം കഴിച്ചു തിരിയെ എത്തുന്നതിനുള്ള കാലം ഒരു സംവത്സരമാണ്. ആ ഒരു സംവത്സരക്കാലം ധർമ്മപുത്രൻ ‘അസിധാരാപ്രതം’ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ അസിധാരാപ്രതം എത്രതന്നെ ധീരന്മാരായ പുരുഷകേസരികൾക്കും അസാധ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാരും സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ഈ അതിദുസ്സാധ്യമായ അസിധാരാപ്രതം ഒരു സംവത്സരം മുഴുവൻ അനുഷ്ഠിച്ചതിൽ ധർമ്മപുത്രരുടെ ധൈര്യം, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം, ധർമ്മത്തിങ്കലുള്ള ശ്രദ്ധ ഇവയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അശ്വം തിരിച്ചുവരുന്നതിന്റെ ശേഷം വിധിപാഠവണ്ണം യാഗംകഴിച്ചു. ഈ വലിയ പുണ്യകർമ്മത്തിൽ സകല ദിവ്യലോകവാസികൾക്കെന്നു മാത്രമല്ല ആബ്രാഹ്മവണ്ഡാലമുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനും പുറമെ, മറുഭൂമി സമസ്ത ജീവജാലങ്ങൾക്കും തൃപ്തി വരുത്തി എന്നുമാത്രം ചുരുക്കിപ്പറയുവാൻ ഇവിടെ നിവാരമുള്ളു.

ധർമ്മപുത്രരുടെ രാജ്യഭാരം മുപ്പത്താറു സംവത്സരകാലമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ കാലത്ത് അവരവരുടെ വണ്ണശ്രമധർമ്മങ്ങൾ വിധിപോലെ അനുഷ്ഠിക്കാതെകണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളിൽ ആരുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രജാക്ഷേമത്തർക്കമായി സകലജനങ്ങളുടേയും യോഗക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ സഭാ ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാരാജാവു പ്രത്യേകിച്ച ദൃഷ്ടിവെയ്ക്കണമെന്നുവരുമ്പോഴാണെന്നു മയ്യോടെവിട്ടു നടക്കുമോ? പിന്നെ സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങളായ ദാരിദ്ര്യം, രോഗം മുതലായവയുടെ ബാധയും ധർമ്മപുത്രരുടെ രാജ്യഭരണകാലത്ത് നാടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാജ്യംഭരിച്ചുവരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ ഭീമസേനൻ തരത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച മുള്ളുവാക്കു കേട്ടു നിവേദനം ഗൃതരാജ്യർ വിഷയവിരക്തനായി ചമഞ്ഞതിനാൽ കുന്തിദേവി, ഗാന്ധാരി, സഞ്ജയൻ, വിദൂരർ ഇവരോടൊരുമിച്ച് അദ്ദേഹം കാട്ടിൽപോയി തപസ്സുചെയ്തു വാനപ്രസ്ഥവൃത്തിയിൽ ഇരിപ്പായി. ഇവരൊരുമിച്ച് ചക്രവർത്തിയായ ധർമ്മപുത്രരും പരിവാരസമേതരും കാട്ടിൽചെന്നു് ഗുരുശുശ്രൂഷയുചെയ്തു കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ചു. നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുജനകേതിയുടെ ശക്തി!! പിന്നെ അവരുടെ നിർബന്ധംകൊണ്ടു തന്നെയാണു് ഹസ്തിനപുരത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോന്നതു്? എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കാട്ടിൽ ചെന്നു ഗുരുശുശ്രൂഷ ചെയ്

യുതിരിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോവൃത്തി സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു കുറിക്കാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ രോഗശക്തികൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചതോ മറ്റോ ആയ കാട്ടുതീയിൽ അവർ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. വിദൂരർ മാത്രം കേവലം “ജഡോന്മത്തപിശാചവൽ” എന്ന ഭഗവൽഭക്തനിലയിൽ കാട്ടിലെവിടെയോ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹായോഗ്യപുരുഷനെ പിന്തുടന്ന് കുറച്ചുദൂരം പോയി. ആരും കാണാതെയായപ്പോൾ ആ വിദൂരർ ധർമ്മപുത്രരുടെ ദേഹത്തിൽ ദിവ്യതേജോരൂപേണ ലയിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതുവേണ്ടി ധർമ്മപുത്രർ സാക്ഷാൽ ധർമ്മമുർത്തിയായി എന്നുതന്നെ പറയാം. അത്ര പരിശുദ്ധമനസ്സായിത്തീർന്നു. തിരിയെ ഹസ്തിനപുരത്തെത്തിയപ്പോൾ പല ഭിന്നിമിത്തങ്ങളും കണ്ടു വിഷാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാദവവംശം മുഴുവൻ തമ്മിൽ തല്ലു നശിച്ചു എന്നും, ബലഭദ്രയും ശ്രീകൃഷ്ണനും സ്വർഗ്ഗാരോഹണംചെയ്തു എന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യസനവൃത്താന്തം, ലോകയിൽനിന്നും മടങ്ങിവന്ന വിഷ്ണുവിനേക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാതം അറിയിച്ചു. ഇതോടുകൂടി പാണ്ഡവന്മാർ ഇഹലോകവാസം ഉപേക്ഷിച്ചുപോകണമെന്നുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊരു മാർഗ്ഗം? പാണ്ഡവർക്ക് സ്വസ്ഥവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയായിരുന്നില്ലേ? സ്വസ്ഥവും തന്നെ വിട്ടാൽ താൻ സ്വസ്ഥവും വിട്ടു ഫലമായില്ലേ?

പിന്നെ അഭിമന്യുപുത്രനായ പരീക്ഷിത്തിനെ രാജാവായി വാഴിച്ചിട്ടു ധർമ്മപുത്രർ പാണ്ഡവരിലോടും അനുജന്മാരോടുകൂടി ‘മഹാപ്രസ്ഥാനം’ ചെയ്തു. സ്വസ്ഥഗമനം ചെയ്തെന്നു വെക്കേണ്ടതല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഒരു പഴയ പട്ടി ധർമ്മപുത്രരുടെ പിന്നാലെ വിടാതെ കൂടിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വഴിയിലായിട്ടു നകുലൻ, സഹദേവൻ, പാണ്ഡവൻ, അർജ്ജുനൻ. ഭീമസേനൻ ഇവരെക്കൊന്നിച്ച് വീണ്ടു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മപുത്രർ മനസ്സിക്കൊരു വിചാരമേതും കൂടാതെയും പിന്നാക്കം തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെയും നടന്നുതന്നു. ഇതാണു ശാന്തത എന്നുപറയുന്ന സത്യാഗമത്തിന്റെ പരമകാണ്ഡം. പിന്നെയും പട്ടി മാത്രം തുണയായിട്ടു കൂടെക്കൂടിയിരുന്നു.

ധർമ്മപുത്രർ കയറുവാൻ ഒരു വിമാനവുമൊണ്ടു ദേവഭൂതൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, കയറാം; ദേവന്മാർ കല്പനയായിരിക്കുന്നു: സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു ഴുന്നമല്ലോ’ എന്നറിയിച്ചു. ‘ഈ പട്ടി മുഖിൽ കയറട്ടേ, പിന്നാലെ ഞാനും കേറുന്നുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു ആ ധർമ്മപുത്രന്മാരുടെ മറുപടി. രാജസൂയയെന്നു പൊഴുത്തു താലിയെല്ലാ സ്വർഗ്ഗം അനുഗമനമായിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ലാതെ ഈ പട്ടി പട്ടിക്കുറേയോ സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുന്നു’ എന്ന് ദേവഭൂതൻ ചിരിച്ചും കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ‘എന്നാൽ എനിക്കും സ്വർഗ്ഗംവേണ്ട. എന്തെങ്കിലും വേറെ ആശ്രയിച്ചുനിൽക്കേ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗ്ഗത്തിൽചെന്നു സുഖിച്ചിരിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല’ എന്നു ധർമ്മപുത്രൻ തീർച്ചയായ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പട്ടി സാക്ഷാൽ ധർമ്മരാജാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി നിന്നിട്ട്, ‘മതി, സന്തോഷമായി. പല

പ്പോഴും പല വേഷമായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങയെ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. ഒരിക്കലും ധർമ്മത്തിൽനിന്നു തൊറിക്കണ്ടില്ല. ഇനി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകാം എന്നു പുത്രനെ അനുഗ്രഹിച്ചു മറയുകയുംചെയ്തു.

പിന്നെ വിമാനത്തിൽ കേറി ഉടലോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നു. അവിടെച്ചെന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ വേണ്ടതുപോലെ സൽക്കരിച്ചിട്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള സകലൈശ്വര്യങ്ങളും കണ്ടുവരുവാനായിട്ടു ഭൂതന്മാരെ കൂട്ടിയയച്ചു. ഓരോ അത്യുത്തമ വിഭവങ്ങളും കണ്ടുകണ്ടു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഒരേയൊരു ദുഷ്ടോധനാദികളെല്ലാവരും സ്വർഗ്ഗപദവി അനുഭവിച്ചു സുഖിച്ചിരിക്കുന്നതും, മറ്റൊരാളോടു ഭീമാദികളായ അനുജന്മാരും പാഞ്ചാലിയും നരകത്തിൽ കിടന്നു നിലവിളിക്കുന്നതും കാണുവാനിടയായി. അപ്പോൾ, തിരിഞ്ഞുനിന്നിട്ട് 'ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾക്കു ശരിയായ ഫലം കൊടുക്കാത്ത സ്വർഗ്ഗം, എനിക്കിതു വേണ്ടേ വേണ്ട' എന്ന് ദേവപരിചാരകന്മാരോടായിട്ടു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രൻ അവിടെ വന്നിട്ട് 'ഇതൊക്കെ മായയാണെന്നും, ദ്രോണരോടു ഭോഷ്ക പറഞ്ഞതിന് അങ്ങയെ വ്യസനശിക്ഷ അനുഭവിപ്പിച്ചാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതാണെന്നും, പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുത്തി.

ഇതുകൊണ്ടാണാണ് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കുററും ചെറുതായും അതിനു ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെല്ല വേണ്ടത്. അവരവരുടെ മനോവൃത്തിയെ അനുസരിച്ചു ശിക്ഷ കൊടുത്താലേ മതിയാവൂ. ധർമ്മപുത്രനായ ധർമ്മപുത്രൻ്റെ അസത്യം പറഞ്ഞു എന്ന കുററത്തിനു 'കുര്യപാക' നരകം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സങ്കടമായിട്ടുള്ളത് 'ധർമ്മ' എന്നൊരു നരകത്തിലും അധർമ്മത്തിനും സ്വർഗ്ഗത്തിലും കാണിക്കുക മാത്രമാണ്. ഇതിലധികം വ്യസനം അഭ്യർത്ഥത്തിനു മറ്റൊന്നിലും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്ന് അഭ്യർത്ഥത്തിന്റെ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രൻ കണ്ടു കൊടുത്ത ശിക്ഷയാകുന്നു.

ഈ വിധമുള്ള ശിക്ഷകൊണ്ട് പാപം നശിച്ചതിനുശേഷം ധർമ്മപുത്രൻ്റെ നാസ്തവസ്ഥിതിയും കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഭീഷ്മനെ റസുക്കളിലും, ദ്രോണനെ ബൃഹസ്പതിയിലും, ഭീമനെ വായുവിലും, അർജ്ജുനനെ ഇന്ദ്രനിലും, നകുല സഹദേവന്മാരെ അശ്വനീദേവകളിലും, ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ പാഞ്ചാലിയെ ഇവരിലെല്ലാവരിലും, ദുഷ്ടോധനാദികളെ കലി മതലായ അധർമ്മസ്വർഗ്ഗത്തിലും, അഭിമന്യുവിനെ ചന്ദ്രനിലും, പാഞ്ചാലിപുത്രന്മാരെ വിശേഷദേവകളിലും, കണ്ണനെ ആദിത്യനിലും, മറ്റുമായി കണ്ടു സന്തോഷിച്ചു. ധർമ്മപുത്രൻ്റെ കണ്ണന്റെ തത്വം അപ്പോഴെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായൊള്ളു. പിന്നെ ദിവ്യഗന്ധർവ്വ സ്പാനം ചെയ്ത് ദിവ്യശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഹരിശ്ചന്ദ്രാദി മഹാരാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ ധർമ്മപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ ജ്യോതിസ്വരൂപനായി പ്രകാശിക്കുകയുംചെയ്തു.

രുടെ അറിവിന്നു വളരെ പരിശുദ്ധി വന്നു. മുന്പുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യശരവും ഒരുവിധം നീങ്ങി.

എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ദൂതകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ കണ്ണനെ വിളിച്ചു തേരിൽ കേറിയിട്ടു ചില ഗ്രന്ഥസംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ ആ മഹാപുരുഷൻ ഭഗവാനോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ ഭഗവാൻ ധർമ്മപുത്രരെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, “ജ്യേഷ്ഠനായ കണ്ണന്റെ ആന്തരമായ അനുവാദപ്രകാരമാണ് താൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്” എന്നും, ഭൂഭാരം ശമിപ്പിച്ചിറങ്ങുക ഒരു ദിവ്യാവതാരപുരുഷനാണ് “സൂര്യംശഭ്രതനായ കണ്ണൻ” എന്നും മറ്റും ധർമ്മപ്രതിഷ്ഠാപകനായ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുവാനും തന്മൂലം മനുഷ്യശരം തീരെ നശിപ്പാനും ഇടയാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾക്കേ ഫലമുള്ളൂ എന്നു വിചാരിച്ചിട്ടൊ എന്തു കരുതിട്ടൊ ആവൊ ഭഗവാൻ ആ കഥയൊന്നും പുറത്തുപറയാതെ മറച്ചു വെച്ചതേയുള്ളൂ.

ഏതെങ്കിലും സർവ്വാപപ്രശ്നമനമായ ഒരു മഹാ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്നാലോചിച്ചു ധർമ്മപുത്രർ വേദവ്യാസമഹർഷിയോടു പ്രായശ്ചിത്തം വിധിച്ചു വേണ്ടവിധം ചെയ്തിച്ചു തരുവാനുപേക്ഷിച്ചു. മഹർഷി, അശ്വമേധയാഗം ചെയ്യണമെന്നാണു വിധിച്ചത്. “പടച്ചിലവുകൊണ്ടും മറ്റും നാടകച്ചു നഷ്ടഭാരിത്രം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തു വളരെ ദ്രവ്യം ചിലവുള്ള ഈ ക്രിയ എങ്ങനെ നടത്തേണ്ടു? രാജഭണ്ഡാരങ്ങൾ മുഴുവനും ശൂന്യംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നില നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ലക്ഷ വേണ്ടുന്ന ദ്രവ്യം നാട്ടുകാരിൽ നിന്നു ചിരിച്ചിടാക്കുന്നതും വലിയ കഷ്ടമായി തീരുമല്ലോ” എന്നു വിചാരിച്ചു ധർമ്മപുത്രർ വളരെ വിചാരിച്ചു നില്പായി.

“ദ്രവ്യദുർഭിക്ഷംകൊണ്ടു വിചാദിക്കേയാണെങ്കിൽ അതു വേണ്ട; ദ്രവ്യത്തിന്നു വഴിയുണ്ടു്. പണ്ടു മരുത്ത മഹാരാജാവു യാഗംചെയ്ത കാലത്തു് അസംഖ്യം ദ്രവ്യം ബ്രാഹ്മണർക്കു ഭാനം ചെയ്തതിൽ ബ്രാഹ്മണർ അവരവർക്കു വേണ്ടുപോളും വാരികോരിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഒടുങ്ങാതെ വളരെ ദ്രവ്യം ഹിമവൽ പാർപ്പത്തിലുള്ള ആ യാഗസ്ഥാനത്തു് ഇന്നും കണുപോലെ കിടക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ആശ്വമേധം ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ടു സാധിക്കും” എന്നു വേദവ്യാസമഹർഷി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ആ ദ്രവ്യം ബ്രാഹ്മണസ്വമെന്നുള്ള വിചാരംകൊണ്ടു ധർമ്മപുത്രർക്കു മനസ്സു വന്നില്ല. “ആ ദ്രവ്യം ബ്രാഹ്മണർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാകയാൽ അവരുടെ സ്വത്തല്ലാതെയായി” എന്നും “കേവലം നിധിപോലെ കിടക്കുന്നതാകയാൽ രാജാവിനാണ് അതിന്മേലുള്ള അവകാശം” എന്നും വീണ്ടും മഹർഷി പറഞ്ഞപ്പോഴെ സമ്മതമായുള്ളൂ. പിന്നെ ഹിമവൽപാർശ്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ ധനനിക്ഷേപം

ഒട്ടേറെ നീണ്ട മുക്കം നെടിയ മിഴികളും ധീരമാ നോട്ടവും പൊൻ-
മട്ടേന്തും മെയ്ക്കിണക്കും തടിയുമുയരവും വീതിയെന്ന മാറും
മട്ടോളം നീണ്ട കൈ വീശിന ഘനനടയും, മറുമത്രേ പ്രസിദ്ധ-
പ്പെട്ടോരാ ധർമ്മക്ഷാപ്യസനധനികനാം ധർമ്മപുത്രന്റെ രൂപം.
കുഞ്ഞിപ്പട്ടൻ തമ്പുരാൻ.

ന. അന്ധവിശ്വാസം

പകലങ്ങുനിനച്ചിടുന്നതിൽ പടമോർമ്മിച്ചവരിൽ കിനാവുകൾ
പരിചൊടൊഴുത്തു രാത്രിയിൽ, പരമിപ്പൊന്നുണ്ണവരും ഗുണം.

സ്വപ്നങ്ങൾ, ശകുനങ്ങൾ, ഭാഗ്യം, ഭാഗ്യക്കുറി, മന്ത്രവാതം മുത-
ലായ അയ്യങ്കതികളായ അനുഭവങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസമെന്ന പദത്തി-
ലുൾപെടുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അവയിൽ ഏതാനും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ-
തിയാതെ വരികയില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല അവ വിചാരണാത്മക്കു-
ളാകുന്നത്. അവ നമ്മുടെ മനുഷ്യവൃത്തികളെ വിശദീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രബോധവും നിദ്രയും നമ്മുടെ ജീവിതസാമ്രാജ്യത്തെ പകുത്തു
ഭവിക്കുന്നു. തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു സുഖമായി കിടക്കുന്ന രണ്ടു ബാലകന്മാ-
രെ നിദ്രാഭിചാരിണി നിശ്ശബ്ദമായി അനായസേന ഭൂരത്തകററുന്നു.

കാടും മേടും സമുദ്രം മലകളുരുവിയും പാറയും കാറു മേഘം
നാടും നാനാജനാനാം തതിയുടനടൻ വന്നിടും മാറിമാറി,
വീടും കൂടും വെടിഞ്ഞിട്ടുനടി മറയും നാടകത്തിങ്കലപ്പോ-
ലാടും രാവിയ്ക്കു കിനാവാം നഗരമതിലൊരാ! തിരക്കില്ലേ തിരക്കും.

പലതും സ്വപ്നംകാണുന്നതല്ല, എങ്ങിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു
എന്നതാണ് ആശ്ചര്യം. ഈശ്വരാംശഭൂതനായ ബുദ്ധിയെ പണയംവെച്ച്,
ദേശവും കാലവും, നാടും നഗരവും, ജനങ്ങളും ജന്തുക്കളുമെല്ലാം പ്രകൃതിസിദ്ധ-
ങ്ങളായ നിന്ദന്മാരുള്ള അതിലംഘിച്ച് അന്തരാന്തരാ ഹാസ്യമായും ഭീഷ-
ണമായും കൂത്താടുന്നതിനു നാം രംഗഭൂമിയായി തീരുന്നതാണ് ആശ്ചര്യം.

മുന്നമങ്ങു ശൈശവത്തിൽ നമ്മുടേ സഖാക്കളായി
നിന്നിരുന്നപേരനേകമിവമോടു സാമ്പ്രതം
ഇന്നുവെട്ടിരിഞ്ഞപോലെ വന്നിടുന്നു പിന്നെയും
മുന്നിൽനിന്നു വിട്ടുപോയ ദുഷ്ടരും വിശിഷ്ടരും.

ചിലപ്പോൾ കര കാണാത്ത സമുദ്രങ്ങളിലും അവസാനിക്കാത്ത വഴികളിലും ഒരു ലക്കം കൂടാതെ അനന്തമായി നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോലെ തോന്നുന്നു; ചിലപ്പോൾ കഠിനമായ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തുന്നു; കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനു വളരെ പ്രയത്നിക്കുന്നു. നേരംപോക്കുകൾ കണ്ടു ചിരിക്കുന്നു. ചിരിക്കേട്ട് ഉണർന്നോക്കുമ്പോൾ നിശ്ശബ്ദമായും ഭയങ്കരമായുമുള്ള നിശീർമ്മതാൽ ശിക്ഷിതന്മാരായിട്ട് ഈ ഏല്പിച്ചിരിയുടെ കാരണത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിച്ച പണിയെല്ലാം നോക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഓക്കാനം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവ മറവിൽ ഒളിക്കും. നല്ല രസകരങ്ങളായ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുതോന്നും. അതിന്റെ വികാരത്തിൽ നിന്ന് നാം വിട്ടുമാറിയില്ലായിരിക്കാം. അതിന്റെ ഒരംശം കിട്ടിയാൽ മഴുക്കെ ഓർമ്മിക്കാം. എങ്കിലും അതിന്റെ ഒരറ്റത്തു പിടികിട്ടുന്നില്ല. മഴുവനും കാട്ടിൽ പുകപോലെ പോകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്ര വേഗത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതും പിടികിട്ടാത്തതുമായി സ്വപ്നംപോലെ മററാണമില്ല.

സ്വപ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്തോ ഒരു സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്ക ഉണ്ടായിരിക്കും. അസഹനീയമായ ഒരു നൂനത അവയെ ബാധിച്ചിരിക്കും. നല്ല മനോഹരങ്ങളായ രൂപങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭംഗി കാണും. എന്നതെന്നെയല്ല; പാകമല്ലാത്ത മറ്റൊരുത്തന്റെ ചട്ട എടുത്തിട്ടാലെന്നപോലെ, സ്വപ്നത്തിലെ ആളുകളും ഭിക്ഷകളുമെല്ലാം നമുക്കു ചേരാത്തതായിത്തോന്നുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ അറിയണം പ്രകൃത്യാനുസാരിണിയായ മനുഷ്യസ്ഥിതി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന്.

ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഓർമ്മയെന്നു വേറെ, ഉറക്കത്തിലെന്നു വേറെ, വളരെക്കാലം മുൻപിൽ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളേയും ആളുകളേയും മറ്റും ഉറക്കത്തിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ഓർമ്മവരുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയിൽ സവാരി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ മുൻപിൽ പലപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നു സ്വപ്നത്തിൽ നാം ഓർക്കുന്നു. “ഈ വത്തമാനം ഈയാളോട് ഇവിടെ വെച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴെന്നു ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല” എന്നു നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നാറുള്ളതുപോലെ ഉറക്കത്തിലും തോന്നാറുണ്ട്; സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഈ അനുഭവം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതാണ്.

ജന്തുക്കൾ പ്രകൃതിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പഠയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലുള്ള ജ്ഞാനം അവയുടേതിനു തുല്യമായി വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ വിശേഷബുദ്ധി പ്രസൂപ്തയായി നാം വാസനാമാത്രാസ്പർശനമായി ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ അസംഭാവ്യങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നവയെ തക്കം കൂടാതെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു പഞ്ചജന്മമായ പ്രകൃതിയുടെ നിലയിലാവാൻ അപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥ. കഷ്ടം! അതിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര ശോചനീയമാണ്! സ്വതന്ത്രചാരികളായ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ

‘എന്ത്! നമ്മെപ്പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനുമുണ്ടോ?’ എന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം അതിനുണ്ടോ? നമ്മെപ്പോലെ അതിനും തന്നത്തന്നറിയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടോ? നമ്മുടെ കഥകളിൽ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മനുഷ്യരെപ്പോലെ പ്രവർത്തിച്ചതായും മറ്റും പറയുന്നതിന്റെ താൽപര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ശക്തിയെ അവയിൽ അധ്യാസിക്കുന്നതത്രേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാതിരി പഴങ്കഥകൾക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പു കാണുന്നത്? തത്വത്തിനോടു് അവയ്ക്കു് ഏതാണ്ടു് ചേർച്ചയുള്ളതുകൊണ്ടു് തന്നെ. ജന്തുക്കളോടു് മാത്രമല്ല, അപരിച്ഛിതന്മാരായ പുലയർ മുതലായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടും നമുക്കു് ദയനീയത തോന്നിപ്പോകുന്നു. അവരിലും ചിലർ ജ്ഞാനമുള്ളവരായി കാണപ്പെടുന്നു. മിക്കവരും അപ്രകാരമല്ല. തങ്ങളുടെ സ്ഥിതിതനിക്ക് അറിയാൻ അവർക്കു് ശക്തിയുണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ട് അവർ നിസ്സംശയമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ എന്നു നമുക്കു് തോന്നിപ്പോകുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഒരുവക സത്യമുണ്ട്. യുക്തിയുടെ കണ്ണിൽ മണ്ണുവാരിയിട്ടനവയാണെങ്കിലും അവയ്ക്കും ഒരു ന്യായമില്ലാതില്ല. അവ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഒരു കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ അനുഭവത്തിൽ വരാത്തതായ അനേക വിചാരപരമ്പരയെ അവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവയ്ക്കും നമുക്കും യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മജ്ഞാനം തീരെ ഇല്ലാതില്ല. ഒരുവിധം നോക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അന്തീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തെ തരുന്നു എന്നു പറയാം. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആത്മീയമല്ല. പരകീയമാണോ? അതുമല്ല, രണ്ടുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യജീവിതങ്ങളാണെന്നു നാം പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും പിന്നാലടി വന്നതല്ല പട്ടാളക്കാരുടെപ്പോലെ സ്വാധീനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രാപ്തത്തിയും, വിചാരവും, കാരണവും ഇരുതലമൂലികളാണെന്നു് ഇതുകൊണ്ടുറിയണം. പ്രകൃതി നിവൃത്തി ശക്തികൾ ഒന്നിൽത്തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ജ്ഞാനാത്മീയമായ ഏതോ ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ മുന്നറിവുകൾ സിദ്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടു് അനുഭവങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രാപഞ്ചികബന്ധത്തെ വിട്ടു് ഒന്നുനോക്കുമ്പോലെ നമുക്കു തോന്നുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാൻപോകുന്നതിനെ കുറിക്കുന്നതായി പലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ശക്തി പലപ്പോഴും മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പിരിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന വിചാരങ്ങളുടെ അനൈക്യമായ പരിപാകംകൊണ്ടും സമ്മേളനംകൊണ്ടും ഘൂണാക്ഷരത്വംതന്നെ ഉണ്ടായതാകുന്നു. ഇന്നയാൾ ഇന്നവിധം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഉറക്കുകയും സ്വപ്നത്തിൽ അയാൾ മറ്റൊരുവിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. അതിനു യുക്തിയൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും അവിരേണ അത് സത്യമായി വരുന്നു. ഇതിൽ സ്വപ്നം മാത്രമല്ല കാര്യം

മുമ്പിൽ മങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന വിചാരശകലങ്ങളെ ആ പ്രാശ്നികൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സത്യാമാനനാണ്. അതുകൊണ്ടു സ്വപ്നങ്ങൾ, ശകനങ്ങൾ മുതലായവ ആശ്വാസിന്റെ രോദനങ്ങളാണെന്നു ചിലർ പറയുന്നതു വാസ്തവം തന്നെ

കാശ്വകാരണങ്ങളുടെ ഈ വൈജാത്യത്തെ നിവ്വിക്കുമ്പോൾ ജഗൽക്കാരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു നമുക്കു കിന്തിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഒരു മൂലത്തിൽ നിന്ന് വിപരീതഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രവൃത്തികൾ പുറപ്പെടുന്നു. ഉറക്കം നമ്മുടെ വിചാരധാരയുടെ സങ്കേതങ്ങളെ മാറിക്കളയുമ്പോൾ ഇല്ലാതെ ഉടനെ പ്രവൃത്തികളായി ഫലിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാൻ ആത്മജ്ഞാനത്തിനായി സ്വപ്നങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. സ്വപ്നത്തിലെ സംഗതികളെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നതു പ്രയാസം; പോക്കു മനസ്സിലാക്കാം. അതു നമുക്ക് ഉത്സാഹമോ വൈമനസ്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു നിർണ്ണയിക്കാം. സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന സംഗതികൾ എത്ര അസംഗതങ്ങളായിരുന്നാലും അവയ്ക്ക് ഒരു തത്വമുണ്ട്. ശകനങ്ങളിലും മറു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അപ്രകാരം തന്നെ. അവയുടെ നിദാനം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പ്രസൂപമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. “ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ എത്രതന്നെ അസംഗതങ്ങളാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവയാകകൊണ്ടു നമ്മുടെ ജീവചരിത്രത്തിനോടും ശിരോലിഖിതത്തിനോടും ഏതാനും സാമ്യമില്ലാതെ വരികയില്ല” എന്നു ഗ്രീഫി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

വരാൻപോകുന്നതിന്റെ പൂർവ്വരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളുടെ പരിപൂർത്തിയാണല്ലോ ക്രിയയിൽ പശ്ചാത്താപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഫലിച്ചുകാണുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. തെറ്റിപ്പോകുന്നതിന്നു കാരണം, നിസ്സാരങ്ങളായ സംഗതികളെ മാത്രം ഗണിക്കുന്നതിനാലാണ്. ഒരുത്തന്റെ തൽപ്പരവിഭവിന്റെ നഖം കണ്ട് അവന്റെ മറയയെ നിർണ്ണയിച്ചാൽ എത്ര ശരിയായിരിക്കും? നമുക്കു വരാൻപോകുന്ന സംഗതികളെ അറിയുന്നതിനുള്ള പലേ ചിഹ്നങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും സന്നിഹിതങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അവയെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നാം ജാഗരൂകന്മാരായിരിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു നാം സൂക്ഷിച്ചറിവാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ വക ചിഹ്നങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. എന്തുപോലെയാണെന്ന്, നാം ഒരു വൃക്ഷമരയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണായങ്ങളിൽകൂടി പതിക്കുന്ന രശ്മികൾക്ക് ഓരോന്നിന്നും സൂര്യബംബത്തിന്റെ ആകൃതിയുണ്ടെന്നു ഗണിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവം അങ്ങിനെയാണെന്നുള്ളതു ഉപരാഗകാലത്തിൽ ഈ ഓരോ സൂചിങ്ങളിലുംകൂടിവരുന്ന വെയിൽ കലാകൃതിയായി കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. സർവ്വത്തിന്നും ഈശ്വരൻ ഒരുത്വം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതറിയാൻ കഴിയുന്ന, ബുദ്ധിമാനരുള്ളതുകൊണ്ടുംകൊണ്ടും മറ്റും മനുഷ്യന്റെ ശുഭാശുഭങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കാമെന്നുള്ളതിന്നു തക്കമില്ല. പക്ഷേ അതറിയാവുന്ന വിപോനവിഭാഗം വളരെ നീളമുള്ള

അലകൾ കണ്ടാൽ അവ വരുന്ന വാക്കിനു സമീപത്തെങ്ങും കരയില്ലെന്ന് ഒരു നല്ല നാവികൻ ഉറപ്പാക്കും. മണ്ണിന്റെ തരംകണ്ടു ലോഹങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എത്രപേർ അതിനു മുമ്പിൽ അവിടം കുഴിച്ചിരിക്കും? അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ എത്ര ചിലന്തികൾ പ്രഭാതത്തിൽ പല തിനേയും തമ്മിൽ കൂട്ടി ബന്ധിച്ചിരിക്കും. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വെയിൽ തട്ടു വേംഗല്ലാതെ നാം അവയെ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്നതുപോലെ;

“പരിഷ്കൃത പദാത്മാനന്തരം കോപിമേതു-
നഖലുബ്ധിരപാധിൻ പ്രീതയസ്സംശ്രയന്തേ
വികസതിമി പതംഗസ്ത്രോദയേ പുണ്ഡരീകം
ദ്രവതി ച ഹിമരശ്മാമുദ്ഗതേ ചന്ദ്രകാന്തഃ”

ഈ സംഗതി വളരെ സാരവത്താണ്. ബുദ്ധിമാന് എത്ര നേരംപോക്കും അത്ഭവത്താകുന്നു. മനുഷ്യസൃഷ്ടിയിനെല്ലാം മനുഷ്യഗന്ധമില്ലാതെ വരികയില്ല. അതുപോലെ എത്ര കള്ളക്കഥയിലും ഒരു സാരമില്ലാതെ വരികയില്ല. പുരാണങ്ങളിലുള്ള കഥകളിൽനിന്ന് തത്വജ്ഞാനികൾ എത്ര ധർമ്മതപങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു! മഹർഷിമാർ ഒരു പുല്ലെടുത്ത് മന്ത്രംജപിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ അതു ഭൂതപ്രവൃത്തിയെല്ലാം ചെയ്തു എന്നു കഥകൾ പറയാറുണ്ട്. അതു ശുദ്ധമേ കള്ളക്കഥയെന്നല്ലാതെ അപ്രകൃഷ്ടലോകം തോന്നുമോ? എന്നാൽ മന്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആവിയും പുല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്തു കറു ചക്രങ്ങളും ആക്കുക. ആവിയാന്ത്രംകൊണ്ടു നാം എന്തെല്ലാം ഭൂതപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനാകാത്തതു്?

“അതൂതസംഗതികൾക്കുള്ള മാഹാത്മ്യത്തിലൊട്ടും കുറവല്ല പ്രകൃതിമാഹാത്മ്യം” എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു. നിത്യനിദാനം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് അധികം മാഹാത്മ്യമെന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം. മനുഷ്യൻ ഒരു ക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിനു കോടിപുരാണങ്ങളെക്കാൾ വിലകൂടും. മന്ത്രവാദികളും പ്രശ്നവാദികളും മറ്റും നമ്മെ അവിശ്വാസികളെന്ന് അധിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ വാദങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഫലങ്ങൾക്കും ഒരു സ്വപര്യേർച്ച കാണായ്കയാലത്രെ. അവരുടെ വിദ്യ ഒട്ടും നമുക്ക് ആശ്ചര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അതിലധികം അതൂതങ്ങളെയാണ് നാം സർവ്വം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നില്ല. ഒന്നിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ക്രമേണയാകുന്നു. അന്തരാളസ്ഥങ്ങളായ ഭേദഗതികൾ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളാകുകൊണ്ടു ഗോചരങ്ങളാകുന്നില്ല. എത്രയോ ശബ്ദങ്ങൾ അനന്തമായി ശ്രോത്രത്തിൽ തട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം കേൾക്കുന്നില്ല; ചൂടുതലോ കാഴ്ചകൾ കണ്ണിനുമുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടും നാം കാണുന്നില്ല; അവയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ.

പ്രശ്നം മുതലായവയ്ക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള സംബന്ധത്തെ ഈ വിധം ഒരുത്തനും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ അവ കേവലം പരമ്പരപ്രവചനംകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു ചില്ലറസംഗതിയല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നും കാണുന്ന അതൃപ്തികളോടു കണ്ട് നാം തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവ നമുക്ക് ജ്ഞാനാർഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ നിസ്സംശയമായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും.

ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുഴുത്തിരുന്ന പണ്ടുള്ള കാലത്തും ബുദ്ധിമാന്മാർ അവയെ പ്രതിവാദിക്കാതെയിരുന്നില്ല. പണ്ട് ഫെർക്കർ എന്ന വീരൻ യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗ്ഗുകനങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതിന് “തന്നുടെ രാജ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി യുദ്ധംചെയ്യുന്നതു തന്നെയാണ് ഉത്തമശക്തനും” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “പ്രശ്നംപറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കുന്നവനല്ല. സാധകബാധകങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് പ്രാഗ്ധികൻ” എന്ന് യൂറിപ്പിഡീസ് എന്ന പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും. “അന്നും, ഗർഭധൻ. പശു മുതലായ ജന്തുക്കളെ ഭാഗ്യകാരികളായി നാം ഗണിക്കുന്നു. എങ്കിലും മനുഷ്യർ ഉത്തമജന്തുവാണെന്നും നമുക്കു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ” എന്ന് പ്ലൂട്ടാർക്ക് എന്ന പെരുന്തണിൻ ശോചിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ കൊടുംകാറ്റിൽ അകപ്പെട്ട കല്ലിലെ കറുപ്പിത്താൻ ഇങ്ങനെ ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു:—“ഈശ്വര! അങ്ങയ്ക്കു എന്നെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാം; നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാം; എങ്കിലും ഞാൻ ചുക്കാൻ ശരിയായി പിടിക്കുന്നുണ്ട്.” ഫെക്കാറിയൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥയേ കൂടി ഉദാഹരിക്കാം.

“ഒരിക്കൽ ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ പല അശ്വാത്രവന്മാരുണ്ടായിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മസ്സലാം എന്നപേരായ ഒരു ജൂതനുംകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ആൾ ബലിഷ്ഠകായനും ധീരനും ധനവിദ്രയിൽ ബഹുസമത്വനും ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂട്ടമായി യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു ശകനവാടി “നിൽക്കണം! നിൽക്കണം!!” എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്താണു കാര്യമെന്ന് മസ്സലാം ചോദിച്ചു. ഉടനെ ഒരു പക്ഷിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശകനവാടി പറഞ്ഞു:—“ആ പക്ഷി അവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും അവടെ വിശ്രമിക്കുന്നതുകൊള്ളാം, പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുംക്കും യാത്രയെ തുടരാം; അതല്ല അതു തിരിയെ പറക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളും പിൻവാങ്ങേണ്ടതാണ്.” ആ ജൂതൻ ഒന്നു മിന്നിയില്ലാ; വില്ലു കലച്ചു കെട്ടി ആ പക്ഷിയെ എയ്ക്കുകൊന്നു. ഇതു കണ്ട ഉടനെ ആ ശകനവാടിക്കും പിന്നെ ചിലർക്കും തീരെ രസിച്ചില്ലെന്നല്ലാ, അവർ അവനെ ശകാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉടനെ അവൻ ചോദിച്ചു; “എന്തിനാണ് നിങ്ങളും എന്നെ ചൂണ്ടിക്കുന്നത്? ഈ തുറസ്സായ പക്ഷിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും ഈ ഉൽക്കണ്ഠ എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ജന്തുവിന് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ഗുണഭോഷങ്ങളെ സു

ചിട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധി എങ്ങിനെ സിദ്ധിക്കും? വരാൻ പോകുന്നതിനെ അറിയാൻ അതിന്നു ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മസ്സലാമിന്റെ കൈകൊണ്ടു കലയേൽക്കാനായി അത് ഇവിടെ വരികയില്ലായിരുന്നല്ലോ.”

ഇക്കാലത്തിൽ ശകുനങ്ങളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള വിശ്വാസം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പരിഷ്കാരികളിൽ അതു നഷ്ടമായിട്ടില്ല. വേഷം പകർന്നിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭരണോദ്യമങ്ങളെന്നു വിശ്വസിച്ചു വരുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചിലർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നും അവർ ചെയ്യുന്ന സകലകാര്യങ്ങളും ശുഭമായി പരിണമിക്കുമെന്നും ഒരു ബോധം പരക്കെക്കാണെന്നുണ്ട്. ചില ഉദ്യമങ്ങളെപ്പറ്റി സംശയിച്ചപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞു:—“എന്റെ കൈ ഭാഗ്യമുള്ളതാണ്; അതുകൊണ്ട് ആരെ ഞാൻ തോടുന്നോ അയാൾ എന്തിനും മിടക്കുന്നായിരിക്കും.” അധികം കരുതലും ആലോചനയും കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ഫലസാധിക്കു പലപ്പോഴും കാരണമായി കാണുന്നുണ്ട്. പ്രായമായവർക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരബദ്ധവും പിണയുനില്ല. ഒരു ബാലൻ കണ്ണും മുക്കും നോക്കാതെ ചാടുന്നു; അവൻ ഒരു അപകടവും പറന്നില്ല. പ്രായമായ ഒരുവനാകട്ടെ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽ വരാവുന്ന ഭർഷ്ടങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നു. ബാല്യത്തിൽ തനിക്കു ബലമായിരുന്ന ദൈവധീനത്തിന്റെ കുറവിനെ ആലോചിച്ച് അവൻ ശോചിക്കുന്നു.

യക്ഷികൾക്കും ഭർദ്ദേവതകൾക്കും വളരെ ആളുകളെ കണ്ടുകൂടും. ചില രോക്ത പ്രഭൃതകളായിട്ടെ ഇ നന്ദു ചിലർക്കു അതുതവിട്ടുകൾക്കും മന്ത്രവാദങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നുള്ളു. ഇന്നവർ ഭാഗ്യവാദികളാണ്. ഇന്നദിവസം സമുഹൃത്തമാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇന്നും ഞ്ഞലെയുമുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഈ മുഹൂർത്തങ്ങളും മന്ത്രവാദങ്ങളുമല്ല ലോകത്തിലുള്ള മഹാകാര്യങ്ങൾ നടത്തിട്ടുള്ളത്.

പ്രകൃതിയുടെ പക്കൽനിന്നും പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഗുണങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനാണ് മനുഷ്യൻ സദാ രഘുപ്രതീക്ഷിതായിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ അസാമാന്യകളായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു ലക്ഷ്യം വളരെയുണ്ട്. അവയെ കൈക്കലാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ദുരാഗ്രഹവും മനുഷ്യൻ അല്പമല്ല; പക്ഷെ നല്ലവണ്ണം പരീക്ഷിച്ചതിന്നുമേലല്ലാതെ ഈശ്വരൻ അവയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഒരു അധികാരം കൊടുക്കുന്നതിന്നു മുമ്പിൽ അതിനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടോ എന്നു നിർണ്ണയിക്കണം. മന്ത്രവാദം മുതലായ ഗാഢഗുഹ്യങ്ങൾ ഒരു വക അസൽപഥസഞ്ചാരമാകുന്നു. സജ്ജനങ്ങൾ അവയെ പാർജ്വലിക്കുന്നു. ഉത്തമപുഷ്പന്മാർ ഒരിക്കലും ചാത്തനേയും ഭർദ്ദേവതകളേയും ശ്രദ്ധിക്കിയവരല്ല. സത്പാദിമാനും വിട്ടു മഹാമനസ്സുന്മാരായിരുന്നവരായാണ് നാം മഹാത്മാർ എന്നു ഗണിക്കുന്നത്. പലരേയും അക്രമത്താൽ കീഴടക്കി വാഴ്

ന്ന അപരീഷ കൃതന്മാരായ കാട്ടരാജാക്കന്മാരെ എല്ലാവരും പൂജിക്കും; അവരുടെ വംശമഹിമയെ പുകഴ്ത്തും; എന്തിലും ഉള്ളിൽ അവർ നശിക്കണെ എന്നായിരിക്കും പ്രാർത്ഥന. മന്ത്രവാദംകൊണ്ടും പ്രശ്നംകൊണ്ടും കിട്ടുന്ന യേശുക്രീസ്തു അതുപോലെ വ്യാജമാണ്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ജ്ഞാനാനീതമായുള്ളവയെ ഞാൻ അവിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നോ, പുച്ഛിക്കുന്നുവെന്നോ, വായനക്കാർ ധരിക്കരുത്. അവയുടെ തത്വത്തെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും രസകരമാണെന്നു. അവനമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയങ്ങളാണെന്നുള്ളതിന്നും തർക്കമില്ല. എന്നാൽ അവയിൽ അതിരുകവിഞ്ഞുള്ള പ്രതിപത്തി പാടില്ലെന്നുള്ളതു. മന്ത്രവാദം, ആഭിചാരം മുതലായ ഗ്രന്ഥകൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപ്തമാരായുള്ളവർ മനോരാജ്യത്തിൽ അർദ്ധരാജ്യം പിടിച്ചു കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. തന്നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ദുരദൃഷ്ടി ഓരോ ചില്ലറയാണോ?

നമ്മുടെ പരിമിതജ്ഞാനത്തിന് അഗോചരമായും അതു ഏവ അതുജനകമായും പ്രകൃതിയിൽ അനേകശക്തികളുണ്ടെന്ന് ഏതു പണ്ഡിതനും സമ്മതിക്കുന്നതിരിക്കയില്ല. സൃഷ്ടിവൈവിധ്യത്തിന്റെ മാത്രമായും ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിനുകൂടിയും പറഞ്ഞതാടക്കാൻ കഴിയാതല്ല. അഗാധമായ ഈ വിഷയത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന തത്വങ്ങളുടെ കരിനിഴലത്രെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ. ഈ ലോകമാസകലം ഒരു ശക്തി തന്നെല്ലേ? പിന്നെ നാം അതിന്റെ ഒരു കോണിൽ മാത്രം നോക്കുന്നതെന്തിന്? ഈശ്വരാംശ ഭൂതനായ മനുഷ്യനു ദിവ്യത്വം സ്വതസ്സിദ്ധമായിരിക്കെ അതിനെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനു പിശാചുകളേയും യക്ഷികളേയും ആരാധിക്കണോ?

എം. രാജരാജവർമ്മാജി, എം. ഏ. ബി. എസ്.

(൦)

൭. ശൂകൻ

ശൂകൻ നവഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ആകാശത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ടീപ്ലീശകലങ്ങളെ എല്ലാം സാധാരണയായി നക്ഷത്രങ്ങളെന്നു വിളിച്ചുവരാറുണ്ടെങ്കിലും അവയെ നക്ഷത്രങ്ങളെന്നും ഗ്രഹങ്ങളെന്നും രണ്ടുവകയായി വേർതിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവയിൽ മിന്നിമിന്നി പ്രകാശിക്കുന്നവ നക്ഷത്രങ്ങളും നിശ്ചലപ്രഭോടുകൂടിയവ ഗ്രഹങ്ങളുമാകുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രം ഒരു ഗ്രഹമായിത്തീരുവാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിലും അപ്രകാരമായി തീരുന്നതു വളരെക്കാലംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്.

മിന്നിമിന്നി പ്രകാശിക്കുന്ന ഓരോ നക്ഷത്രം ദീപ്തിമന്തായ ഓരോ സൂര്യനാകുന്നു. അതിന്റെ താപശക്തി അല്ലാപ്പം നശിച്ചുപോകുന്നതുകൂടാതെ

വളരെക്കാലംകൊണ്ടു തീരെ ഇല്ലാതെയാക്കി തീർന്ന് ഒടുവിൽ ആ നക്ഷത്രം ഒരു തണുത്ത വസ്തുവായി തീർന്നുവെന്നാണ് എടുപ്പം. സ്വതേ തേജസ്സുള്ളപ്പോൾ അതിനെ “സൂര്യൻ” എന്നും തണുത്തതായിത്തീരുമ്പോൾ “ഗ്രഹം” എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിനു പ്രകാശം ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാതെയും വരുന്നതു സമീപത്തു് ഒരു സൂര്യൻ അതിനു പ്രകാശം കൊടുപ്പാൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാതെയും വരുമ്പോളാകുന്നു.

ആകാശത്തിൽ നാത്തൊരു ഗ്രഹവും അതിന്റെ സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള തേജസ്സുകൊണ്ടു പ്രകാശിക്കുന്നതല്ലാതെ സ്വയമേവ ശോഭിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അത്യന്തം പ്രകാശമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്ന ശുക്രൻ, ക്ഷന്ദൻ, ബുധസ്ഥിതി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യശക്തികൾ തട്ടാതിരുന്നാൽ അന്ധകാരംകൊണ്ടു മൂടി നയനങ്ങൾക്ക് അശോചകമായി തീർന്നുവാനു വഴിയുള്ളു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹത്തിൽ മറയ്ക്കുത സൂര്യപ്രാധാന്യത്തിന്നു ചേർന്ന ഗ്രഹങ്ങളും, അതാതിന്റെ സൂര്യന്റേറയൊ, നക്ഷത്രത്തിന്റേയൊ തേജസ്സ് അതുകളിന്മേൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോളല്ലാതെ പ്രകാശിക്കുന്നതല്ല.

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി “ഗ്രഹം” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ “ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്നതായ ലോകം” എന്ന അർത്ഥമാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാലത്തു ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തണുത്തു് സ്വതേ പ്രകാശമില്ലാത്തതായിതിന്ന് ഒരു ഗോളം എന്നു മാത്രമേ താൽപര്യമുള്ളു. ഒരു വീട്ടിൽ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെ വീടെന്നല്ലാതെ പറയാറില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ജീവികൾ അധിവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ചൂടും പ്രകാശവുമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രഹത്തെ “ഗ്രഹം” എന്നുമാത്രമേ പറയാറുള്ളു.

നമ്മുടെ സൂര്യപ്രാധാന്യത്തിൽ ചേർന്നതോ, ദൃഷ്ടിഗോചരമല്ലാത്തവീടും അകലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റിവരുന്നതോ ആയ അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളുള്ളതിൽ ചിലതു് ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്നതോ ഒരു കാലത്തു വസിച്ചിരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അനേകായിരം വത്സരംകൊണ്ടു് ഒരു സമയം നിവാസയോഗ്യമായി തീരുന്നതോ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഒരുവസ്തു “ഉണ്ടായേക്കാ”മെന്നു മാത്രമേ പറവാൻ തരമുള്ളു. ഈ സൂര്യപ്രാധാന്യത്തിന്നു പുറമേ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതുതന്നെ ഉപഹംകൊണ്ടല്ലാതെ തീർച്ചയായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാ. എന്നാൽ ഈ ഉപഹം ഏകദേശം സൂക്ഷ്മമാണെന്നതന്നെ പറയാം. ഈ അബദ്ധകടാഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു നാം അറിയുന്നതും ഉപഹിക്കുന്നതുമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ഇക്കാലത്തു ജീവികളുടെ അധിവാസത്തിന്നു യോഗ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉപഹിച്ചറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം “പക്ഷേ ശരിയായേക്കാ”മെന്നു നമുക്കു പറയാൻ കഴിയു.

സൂര്യപ്രാധാന്യത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലുംവെച്ചു് ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ളതും നമ്മുടെ വെറും കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കാണാവുന്നതുമായി ശുക്രൻ, ക്ഷന്ദൻ,

ബുദ്ധസ്തപതി എന്നീ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇവയിൽ ഒന്നാമത്തേതു ശൂകനാകുന്നു. ഭൂമിയിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ അകാശത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു കാണുന്ന ഗ്രന്ഥാദികളിൽവെച്ചു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞാൽ ശൂകനാണ് അധികം പ്രഭ തോന്നുന്നത്. വളരെ എടുപ്പുത്തൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഗതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചില കാലങ്ങളിൽ അതു ഭൂമിയോടു ഏറ്റവും സമീപിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ ഭൂമിയുടെ യമജാതയായ സോദരിയായി വിചാരിച്ചുവരുന്നു.

വലിപ്പത്തിൽ അല്പം ചെറിയതാണെങ്കിലും ശൂകൻ ഏകദേശം ഭൂമിയോളമുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയാം. സൂര്യനിൽനിന്നു ശൂകൻലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഭൂമിയിലേയ്ക്കുള്ളതിൽ, മൂന്നിന് രണ്ടുഭാഗമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ ഭൂമിയിലെ അത്യുഷ്ണഭാഗങ്ങളിലെപ്പോലും ശൂകനിൽ വെളിച്ചവും ചൂടും അധികമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുമാത്രമല്ല, ശൂകനിൽനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ, സൂര്യൻ, ഭൂമിയിൽനിന്നു കാണുമ്പോളുള്ളതിലും മൂന്നിലൊരു ഭാഗം അധികം വലിപ്പമുള്ളതായി തോന്നും. പ്രഭാതിശയം നിമിത്തം നിർക്രമത്തെ യാദിരിക്കണം. ശൂകന്റെ പലതരത്തിലുള്ള സൂര്യൻ ചുറ്റും ചരിക്കുന്നതായ “ബുധൻ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചൂടു വിചാരിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ശൂകനിലെ ചൂടു മിതമായിരിപ്പാനേ വഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ചൂട്നോടു സദൃശപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത് അതിതീക്ഷ്ണമെന്നുതന്നെ പറയാം.

ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രന്ഥം ശൂകനാണെന്നു പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അതു ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ ഭൂമിയോടു സമീപിക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടുളുടെ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി ഭൂമിയും ശൂകനും സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോൾ രണ്ടും എല്ലായ്പ്പോഴും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ അവ സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗത്തായും മററു സമയങ്ങളിൽ ഇരുഭാഗത്തായും ചരിക്കുന്നു. ശൂകൻ ഭൂമിയെക്കാൾ ഗതിവേഗമുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല അതിന്റെ പലതി ഭൂമിയുടേതിലും ദീർഘം കുറഞ്ഞതുമാകുന്നു. സൂര്യനെ ഒരിക്കൽ ചുറ്റുന്നതിന്നു ഭൂമിക്ക് ൧൨ മാസം വേണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ശൂകൻ ഏഴുമാസം മതിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു ശൂകൻ പലപ്പോഴും ഗതിവേഗം കുറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ മുമ്പിൽ കടന്നുപോകുന്നു.

ശൂകൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും മദ്ധ്യേ വരുമ്പോളാകുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശൂകന്റെ പ്രകാശമുള്ള അർദ്ധഭാഗം സൂര്യൻ അല്പമുഖമായും പ്രഭയില്ലാത്ത ഭാഗം ഭൂമിക്കു നേരെയുമാകയാൽ അതിനെ നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ നിലയിൽനിന്ന് അല്പം നീങ്ങുമ്പോൾ അതു മങ്ങിയ ചന്ദ്രക്കലപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അത് ക്രമത്തിൽ വലുതായി അർദ്ധശൂകനായി രീരുമ്പോളാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നീട് അത് സൂര്യന്റെ മരുഭാഗത്ത് എത്തുന്നതോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ നിന്നു വളരെ ദൂരെയാകുന്നതിനാൽ സൂര്യോപസ്ഥാനത്തിന് അല്പം മുമ്പോ പിന്നീടോ പൂണ്ണശൂകനെ നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ആ സമയത്തു്

അതു ഭൂമിയിൽ നിന്നു വളരെ അകന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന് അർദ്ധശൂക്ര നാണായിരുന്നതിലും ശോഭയും ഭംഗിയും കുറവായി തോന്നുന്നു.

ശൂക്രന്റെ ക്ഷയവൃദ്ധികൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കൊണ്ടു കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ലെങ്കിലും ഒരു “ഭൂരദർശിനി” (Telescope) യിൽകൂടി നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായി നയനങ്ങൾക്കു ഗോചരമായിത്തീരുന്നതു് അതിന്റെ പ്രഭ മാത്രമാകുന്നു. ഇറ്റാലിയാച്ചത്തെ ഒരു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായ ഗലീലിയൊ (Galileo) എന്ന മഹാൻ ൧൭-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഭൂരദർശിനി എന്ന യന്ത്രം ഒന്നാമതായി നിർമ്മിച്ച് അതിൽകൂടി ശൂക്രനെ നോക്കിയപ്പോൾ, ചന്ദ്രനുള്ളതുപോലെ ക്ഷയവൃദ്ധികൾ ശൂക്രനും ഉള്ളതായി കണ്ടതിൽ തനിക്കുതന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടായില്ലത്രെ. എന്നാൽ അക്കാലത്തു് അസംഭാവ്യമെന്നു നിരൂപിച്ചിരുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്നു കാലാന്തരത്തിൽ സൂക്ഷ്മപരീക്ഷകൾ കൊണ്ടു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ശൂക്രൻ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന സംഗതി ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു വളരെക്കാലം തീർച്ചപ്പെടാതിരുന്നു. ഭൂമി ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണധ്രുവത്തോളം എത്തുന്നതായ അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ വലിയ ഒരു പമ്പരം പോലെ സഭാ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിനാൽ വർമണിക്കൂറുകൊണ്ടു് ഒരു രാത്രിയും പകലുമുണ്ടാവാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു എന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇതുപോലെതന്നെ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും അതാതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ തിരിയുന്നുണ്ടെന്നാണു് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതോളം മനസ്സിലാക്കിട്ടുള്ളതു്. ശൂക്രൻ കനത്ത മേഘത്തിൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് വല്ലാത്തതോളവും അതിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു കണ്ടുപിടിച്ച പരിഭ്രമണത്തിന്റെ സമ്പ്രദായത്തെ സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭീമമായ സൂക്ഷ്മദർശനംകൊണ്ടു ശൂക്രനും ഭൂമിയെപ്പോലെത്തന്നെ ൨൩-൨൪ മണിക്കൂറിൽ ഒരുവട്ടം ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു പരിഭ്രമണത്തിന്നു വേണ്ടിവരുന്ന സമയത്തെപ്പറ്റി ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ൧-൨ മണിക്കൂറുകൊണ്ടുള്ള മേലുകീഴ്മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ശൂക്രന്റെ അച്ചുതണ്ടു ഭൂമിയുടേതിനെക്കാൾ അതിന്റെ ഗ്രഹപലതിയിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നും അവർ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ശൂക്രന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു കണ്ടുവരുന്നതായ ചില അപ്പൂർണ്ണ കളങ്കങ്ങളുടെ ചലനമാണു് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു്.

ഈയിടെ കുറേകാലമായിട്ടു മുൻപറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു ചില ഭേദഗതികൾ വന്നിട്ടുണ്ടു്. ക്രിസ്റ്റാബ്ബും ൧൮൨൦ വരെ സൂക്ഷ്മമെന്നു കരുതിയിരുന്ന സഭാഘാതങ്ങൾ തീരെ തെറ്റാണെന്നു ചിലർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയാ

പരാലി (Scheparelli) എന്ന മഹാൻ അതിജാഗ്രതയോടും ഉത്സാഹത്തോടുംകൂടി രാത്രിയും പകലും ശൂകന്റെ ഗതിയെ നോക്കി പഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. ശൂകൻ പല മണിക്കൂറുകൊണ്ടു് ഒരു പരിഭ്രമണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏകദേശ മൂന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട അവ്യക്തതകളെക്കുറിക്കു തന്നിമിത്തം ഉണ്ടാകേണ്ട ശീശ്യമേലനമൊന്നും താൻ എത്രയും ക്ഷമയോടെ പരിശ്രമിച്ചു നോക്കീട്ടും കണ്ടിപ്പറ്റുന്ന മാത്രമല്ല അവയെ അനവധിഭിംബസം നിശ്ചലമായി കണ്ടതായും അദ്ദേഹം ഘോഷിക്കുന്നു. ഒരു പരിഭ്രമണത്തിന്നു പരർ ഭിംബസം വേണ്ടിവരുന്നു എന്നും ഇത്രകാലംതന്നെ ശൂകൻ സൂര്യനെ ഒന്നു ചുറ്റിവരുവാനും വേണ്ടി വരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചന്ദ്രന്റെ ഒരു അർദ്ധം എന്നും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായിരിക്കുന്നപോലെ ശൂകന്റെ ഒരു അർദ്ധം തന്നെ എന്നും സൂര്യൻ അഭിമുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഇതുകൊണ്ടു വരുന്നതു്. ഇതിനും പുറമേ ശൂകശൃംഗം ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തെറ്റാണെന്നും ശൂകൻ സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടു് നേരെതന്നെയായിരിക്കുന്നു എന്നുംകൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

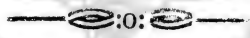
കാൽക്കുറു വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്രകാരമായിരുന്നാൽ ശൂകൻ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അധിവാസയോഗ്യമായ ഗ്രഹമാണെന്നു പറയുവാൻ തരമില്ല. ആ ഭാസുരഗ്രഹത്തിൽ ജീവിതത്തിന്നു് ആവശ്യമായുള്ള ജലവും വായുവും ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ജീവിതം സുഗമമായിത്തീരണമെങ്കിൽ വെള്ളം, വായു എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ ചിലതു കൂടി ആവശ്യമാണല്ലോ. ശൂകന്റെ ഒരു അർദ്ധത്തിൽ എല്ലാത്തോഴും പകലും മറ്റേ അർദ്ധത്തിൽ പല രാത്രിയും അല്ലേ? ഒരുഭാഗത്തു സദാ ഉജ്വലത്തായും, ദിങ് പ്രേക്ഷ്യമായുള്ള സൂര്യപ്രകാശവും മറ്റേ ഭാഗത്തു നിത്യമായ അന്ധകാരവും ആയല്ലേ കാണുന്നതു്. ശൂകനെ മുടിയിരിക്കുന്നതായ മേഘപടലം എത്രത്തോളം അതിലെ ശീതോഷ്ണത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുമെന്നു നമുക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ. സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ഭാഗത്തു വാസിക്കുന്നവർക്കു് തേജസ്വിയായ സൂര്യനേയും മറ്റേഭാഗത്തു താമസിക്കുന്നവർക്കു് അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങളേയും ഈ മുടൽകൊണ്ടു കാണാൻ കഴിവില്ലായിരിക്കാം. ഇതിന്നും പുറമേ ഈ “മേഘമുടൽ”കൊണ്ടു് ഒരു ഭാഗത്തുള്ളവയ്ക്കു സൂര്യന്റെ അതിതീക്ഷ്ണമായ താപശക്തിക്കും മറ്റേഭാഗത്തുള്ളവയ്ക്കു് വ്യാപൃതമായ അന്ധകാരംകൊണ്ടുള്ള ശൈത്യപീഡയ്ക്കും കുറെ കുറവുണ്ടായേക്കാം. എങ്കിലും ഈ എല്ലാ അവസ്ഥകളെക്കൊണ്ടും ശൂകൻ മനുഷ്യർക്കു വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലമാണെന്നു നമുക്കു തോന്നുന്നില്ല. ശൂകനെ സർവ്വ മുടിയിരിക്കുന്ന മേഘത്തിന്റെ ശോഭ അതുകുറഞ്ഞതെന്നു. ഓപ്പമിട്ടു വെള്ളിയുടേയും ഈയും, നാക്കു എന്നിവയുടേയും ശോഭകൾ തമ്മിൽ ഏതു അന്തരമുണ്ടോ അത്രതന്നെ ശൂകന്റെയും ബുദ്ധിയും പ്രഭകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ശൂകനെ നോക്കുമ്പോൾ പല ധാരണയായി ചുറ്റുമുള്ള മേഘപടലത്തെപ്പോലെ നാം കാണുന്നതു്. ചുരുക്കുന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള ഗ്രഹം മേഘങ്ങളാൽ തീരെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഥവാ വല്ല ഭാഗവും കാണാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽത്തന്നെ സൂക്ഷ്മദൂരത്തിന്നു നമുക്കു തരം കിട്ടുന്നതല്ല. ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ കാണു

നായ അപ്രകൃത കളങ്കങ്ങൾ മേഘങ്ങളിൽ ഉള്ള കളങ്കങ്ങൾ ആകുന്നു. ഏകദേശം ൪൦ നാഴിക പൊക്കമുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ കൊടുമുടികളാണെന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്നതും യന്ത്രത്തിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഉള്ളും ആയ ഹിമശിഖരങ്ങൾ മഞ്ഞു സ്വരൂപിച്ച് ഉണ്ടായ കുന്നുകളായിരിക്കാം. എന്നാൽ തീർച്ചപറവാൻ അസാദ്ധ്യം തന്നെ.

അർദ്ധാംശം മുഴുവനും നിരന്തരമായ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തിന് വെളിച്ചംകൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടാവാതെ താമില്ലെന്നു തോന്നിയേയ്ക്കാം. എന്നാൽ ശുക്രന്റെ സമീപത്ത് യാതൊരു ചന്ദ്രനും ഇല്ലെന്നുള്ളത് ആശ്ചര്യജനകമല്ലേ? ശുക്രന് ഒരു ഉപഗ്രഹമുണ്ടെന്നു പ്രാചീന കാലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചതായി ഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിൻകാലങ്ങളിൽ ആ അഭിപ്രായം അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ അറിവിന്റേയും സൂക്ഷ്മദർശനത്തിന്റേയും തൽക്കാലസ്ഥിതി ആലോചിച്ചാൽ ഇക്കാലത്തു ഭൂമിക്ക് എത്രയോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ശുക്രനു സമീപം ഒരു ചന്ദ്രനുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതു സംഭാവ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ അപ്രകാരം ഒന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ അതിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു പരിശോധിച്ചു സൂക്ഷ്മപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്നു നിശ്ചയംതന്നെ.

എസ്. വി. ആർ.

വ. സമസ്യഷ്ടികൾ

ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെ അപകടത്തം നോക്ക. ലോകത്തിൽ എത്രയൊ ജാതിസ്രഷ്ടികളുണ്ട്. പക്ഷി, മൃഗം, വൃക്ഷം, ലതാ, നദി, നീരംഭം, നാട്, കാട്, മല, മരുഭൂമി, കായൽ, കടൽ എന്നുവേണ്ട, “സൃഷ്ടിശ്രീട്ടങ്ങളെല്ലാം നവയുഗിതിലണയായുള്ളതും” വേണ്ടുവോളം വാരി വിതറിട്ടുള്ളപ്പോൾ അസുഭാദികളായ മനുഷ്യർ മാത്രം എന്താണാവൊ വിശേഷം. ബ്രഹ്മവ്യം പടച്ചു വിടുന്നതൊക്കെ ആർക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു മനുഷ്യകീടങ്ങൾ സംശയിച്ചിട്ടേ ഇല്ലാ. മനുഷ്യർവേണ്ടി അവരുടെ സുഖത്തിനു മാത്രം, എന്താണിതിൽ ശക്തിക്കാനുള്ളത്? ദുരക്രമങ്ങൾ മോഹമുള്ളവർ കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ചോളൂ. പൊഴി നികത്തിക്കോളൂ. പാൽ വേണോ? വശുവിനെ കറക്കുവാൻ വിരോധമില്ല. പക്ഷെ കട്ടിയെ തോല്പിച്ചിട്ടു വേണം. നടക്കാൻ വെളുപ്പിൽ കഴുത വേണോ കഴുത, കുതിരവേണോ കുതിര, കരി വലിക്കാൻ കഷ്ടണിക്കണ്ട; കന്നാലിയുണ്ട്. ഭാറി കൊടുക്കണമെന്നുവീ. ഏല്പു പുറത്തേയ്ക്കു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാതെ രോഷ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ. പ്രാണനെ മാത്രം അടയ്ക്കാപിടിച്ചാൽ മതി. വെറുത്തുയക്കണം വായ് അടച്ചുകെട്ടുന്നത്? ഏഴുനില മാ

ഭീകരയ്ക്കു മരത്തിന്നു വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടരുത്. കാട്ടു വെട്ടിത്തെളിക്കാമല്ലോ. പക്ഷികളെ ഊഗങ്ങളോ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ എറിയെങ്കിലും പോയി ചാവട്ടെ. ആരുമറിയാതെ കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാനെന്താ? മാംസത്തിന്നു ഭക്ഷിയുള്ളവരെക്കൊന്നു കാട്ടിലേയ്ക്കു കടക്കാം. സകലതും അവിടെ തയ്യാറുണ്ട്. ചെന്ന വിചാരം വെടിപൊട്ടിച്ചുറിപ്പുകൊടുത്താൽ വേണ്ടതൊക്കെ ചാടിയോടി വന്ന് കാക്കൽ വീണ്ടുകൊള്ളും. മാൻപേടയുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടയയ്ക്കരുതേ. കണ്ടാലും നന്ന്, തിന്നാനും കൊള്ളാം. ഉപദ്രവമൊട്ടില്ലത്താനും. ആനയാണെങ്കിൽ ചേനയുടെ മാതിരിവേണം, കഴിക്കുന്തി മൂടണം. കൊള്ളരുതേ പണി. കാട്ട് മനുഷ്യരുടെ തോട്ടമൊ കലമറയൊ എന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാട്ടുകോറൻ പേടിയുള്ളവരെ തോക്കുടത്തു ശീലമില്ലാത്തവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നാട്ടിലും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂവൻകോഴിയുടെ പൂവ് പൂജയ്ക്കു കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ തൊപ്പിയ്ക്കായിക്കൊള്ളെ. വെള്ളപ്പിന്നെഴുന്നീറ്റു “കൊക്കരക്കോൽ” എന്നു പ്രാതലിച്ചുകൊണ്ടായില്ല. അരക്കോൽ നീളമെങ്കിലും കൊക്കിനങ്ങളെങ്കിൽ ഒന്നു പൊതുക്കൊക്കാരെന്നായിരിക്കാം. അതൊന്നും പറ്റിയില്ല. താറാവിന്റെ കൊക്കിന്നു നീളം പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ? ചിറകു ഭംഗിക്കു മാത്രം ആയാൽ പോരാം. പറക്കാൻ ശീലം വേണം. ആടുകൾ തോണ്ടു ഇടറിക്കൊണ്ടു “ഇവേ” എന്നു നിലവിളിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും ഓക്കുന്നണ്ടോ? സമസൃഷ്ടികളിൽ “ഇഷ്ടം”വേണേ എന്നു പറയരുത്. അത് “ഇവേ എ എ” “ഇളവേ” എന്നു പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ടു പശുഭാഷ സംസാരിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി “ഇഷ്ടം” എന്നു പറയുവാൻ ഭേദമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാനാകുമൊ എന്നു സംശയമുള്ളു. വെമ്മരിയാട്നു പുറത്തു കമ്പിളിരോമംകൊണ്ടു പുതപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ധൈര്യമാണ്. ആ അഭിമാനം വേണ്ട, മേൽ കെങ്കൾ കഴിച്ചല്ലാതെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചില്ല. ഭൂഗർഭിനത്തിന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രത്യേകതയുമാകണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. എലിവയം പലവട്ടമായിട്ടു വിടിച്ചാൽ മതി. ഇതു കൊണ്ടായിരിക്കാം കൊളാകോരികൾക്കു എലിച്ചാരിയ്ക്കു പരുമുമാരുത്. “അഹിംസാ പരമോ ധർമ്മഃ” എന്നതു മുക്കറാം ചെലുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടാതെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുനേരം ജീവിക്കാം. അമ്പ! മനുഷ്യരുടെ സഹായം അവിടെയുള്ളതാണെന്നു. ഈ പത്മമാനമെങ്ങാനും ബ്രഹ്മാവു കേട്ടാൽ അന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കഥ. കുറെ കൂത്തു ചെലവും വാലും ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നു വരുന്നതു കാണാം. മുഖം മാറി ചാലുംവെച്ച് നാലു കാലിന്മേൽ നടക്കുകയേ പിന്നെത്തരമുള്ളു. കരങ്ങന്മാരിൽനിന്നാണു മനുഷ്യരുണ്ടായതെന്നു പറയുന്നവർക്കു മനുഷ്യർ കരങ്ങന്മാരാകുന്നതു കാണാറാവും. കുറുമാണോ മനുഷ്യർ ശാസനം വലിക്കുമ്പോൾ കൂടി കാലുകോഴി വന്നിരുന്നു കത്തിച്ചു കത്തിച്ചു എന്നുരുവിടുന്നത്. എങ്ങിനെയാണു് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നേരെ വെറുക്കാതിരിക്കുക.

മനുഷ്യരെപ്പോലെ സുഖവും, ദുഃഖവും, കോപവും, സ്നേഹവും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കുമുണ്ട്. ഇവരെയും പഠിച്ചുണ്ടോ? ഓ, അതുമുണ്ട്. ആന ഭാഷ

പഠിക്കുന്നതും തൃപ്തിക്കുള്ള സമ്മാനം തൃപ്തിയാവാൻ തല കണക്കുന്നതും കാക്കുലന്മാർ പാപധാര ആടിക്കുന്നതും തപ്പിപ്പറിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. കാക്ക പിണ്ഡം കൊത്താൻ വരുന്നത് തല്ലിത്തീർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൈ കൊട്ടുന്ന രീതി കേട്ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

എട്ടുകാലൻ വലവീശി ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ഈച്ച കൊതു മുതലായ ചെറുപ്പം ഞികൾ ധാരാളം സഞ്ചാരമുള്ള ഭിക്ഷനോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കും. അവിടെ വട്ടത്തിലോ നീളത്തിലോ ഏകോണിച്ചോ സൗകര്യംപോലെ വല തുപ്പി വീശിത്തുടങ്ങും. ആട്ടുകൾ വല്ലവരും നോക്കിനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന സംശയം തോന്നിയാൽ മതി പണിനിറുത്തി ഒളിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അവകാശം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവൻ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ഇത്ര സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ടുവെന്നു വരില്ല. ആതരം നോക്കിയാണ് മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ സൂത്രം കൈക്കലാക്കിയത്. എന്നാൽ അവർ നല്ല ബുദ്ധിതോന്നി പറന്നു നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈച്ച തൊട്ടുള്ള കീഴ്ജാതികളെ മനുഷ്യർ ഭക്ഷിക്കയില്ലെന്നു ബോധപ്പെട്ടു. കൊതുക്കളെ ബരാറിൽ പിന്നെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിചാരിച്ചിട്ടു ഫലമില്ലല്ലോ.

ഓ! പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വഴി തെറ്റിപ്പോയി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒന്നു മുക്കിന്മേൽ തടഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോൾ എട്ടുകാലന്റെ വലയാണ്. അവന്റെ പണി മുഴുവനായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത് ഒരു ചെലുക്കുകി അടുത്ത മുകളിൽത്തന്നെ വീശുകയാണ്. പണിയുടെ തിരക്കുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടതേയില്ല. തുപ്പിത്തുപ്പി ഇറങ്ങിവന്ന് നുല്ല് ഒരു കൊമ്പിന്മേൽ ഉറപ്പിക്കും. എത്രമാത്രത്തിൽ കൂടിയാണ് തുപ്പുന്നതെന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന്മേൽ കൂടിത്തന്നെ മേലോട്ടു കയറും. എന്നിട്ട് ഓവർസീയർമാരെപ്പോലെ അങ്ങോട്ടോടും, ഇങ്ങോട്ടോടും, നുലുകെട്ടും, അളവെടുക്കും, ഒന്നു വട്ടത്തിലോടും, എന്തിന്നു പറയുന്നു, പറഞ്ഞു നിമിഷംകൊണ്ടു പണി തീർത്തു. ഈ അംശംകൊണ്ട് ഓവർസീയർമാരെപ്പോലെയല്ല. ഇങ്ങനെ വേല വേഗത്തിൽ ഒരുക്കി വട്ടം വീശിട്ടുള്ള വലയുടെ നടുക്കു വന്നിരുന്നായി. അവിടെ മാത്രം ഇടതുതു നെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊന്നിച്ച സാമാന്യം വലുതാണ്. “എന്നെപ്പോലെ ആരാണുള്ളത്” എന്ന നാട്ടത്തിൽ “ഇം” എന്നു മുളിക്കൊണ്ട് ഒരു ചില്ലിക്കൊമ്പിന്മേൽ വന്നിരുന്നു. മുഖം മിനുക്കി ചിറകുകളിലെ പൊടി തട്ടി ഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അവിടെനിന്നു യന്റോൾ രോമപോലെയുള്ള കാലുകൾ വലയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നു പിടിച്ചുതുടങ്ങി. ഇക്കാരൊന്നു നിലച്ചു. അപ്പോൾ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീണു മീട്ടുന്നതുപോലെ എട്ടുകാലുകളെക്കൊണ്ടും നാലുപുറവും മീട്ടിത്തുടങ്ങി. അന്നാണ് അവന്നു സൂക്ഷ്മമുഖിയെന്നു ഞാൻ തീർച്ചയാക്കിയത്. അങ്ങി

നെ നോക്കി നോക്കി ഒരു നൂലിന്മേൽ അധികം കനം തുങ്ങുന്നതെന്നു തോന്നി. ആ നേരെ വെച്ചുനിൽക്കുക. അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ കൈ അധികം വലുതാണെന്നു കണ്ടു പിന്നാക്കം മാറി എങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. കിടന്നു പിടയുന്ന പൊന്നിച്ചുവേ വളരെ അടുത്തുചെല്ലാതെത്തന്നെ നൂലുകൊണ്ടു വരിഞ്ഞുകെട്ടി അനങ്ങാൻ വയ്ക്കാതെയാക്കി. “പൊന്നായപ്പോൾ വെള്ളിയായാലും ഞാൻ കൂസുമോ?” എന്നു ചിന്തിച്ചുനിൽക്കുക. “പണ്ടത്തേന്ത്യാനത്തുതന്നെ വന്നിരുന്നു. ഇത് വാസനയോ വിശേഷബലിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. മനുഷ്യരുടെ വാസനയെക്കാൾ ഭേദമാണ്. നിശ്ചയംതന്നെ.

ഈ കൂട്ടിൽ “മണ്ണാൻ” തുടങ്ങി ഏഴു ജാതിക്കാരെ. ഇതിൽ ഒരു ജാതിക്കുശ്രമത്തിൽ വിരമിച്ചതാണ്. ശാസ്ത്രപ്രകാരം കോണും കള്ളിയുമൊപ്പിച്ചല്ലാതെ വല വീശില്ല. പിന്നെയൊന്നിന് അങ്ങനെയൊരു ക്രമമില്ലാത്ത വല വീശുവാനുണ്ടു വശമുള്ള. മൂന്നാമതാണ് പട്ടണുലോടിയിട്ടുള്ള പഴുതുകളിലേ താമസിക്കുക. അവൻ ഒരു സുഖിയനാണ്. നാലാംപരിഷയം കിളിവാതിലുകളിലേ വല വീശിക്കൂട്ട. പഞ്ചമൻ ചുമരുകളിൽ പററിയിരുന്നു പാറകളെ തെക്കിക്കൊണ്ടു കാലക്ഷോഭം കഴിക്കണം. അവനു വല വീശുവാൻ അധികാരമില്ല. ആറാമൻ നായാട്ടുകാരനാണ്. പല്ലിലും ചെങ്കിക്കാടുകളിലും നടന്ന് ഉപജീവനം കഴിച്ചുകൂട്ടും. ഏഴാമന്റെ ചാട്ടം വിശേഷമാണ്. കണ്ണു തെറ്റിയാൽ കാണില്ല. ഇവനാണ് മണ്ണാൻ.

സപ്തവണ്ണങ്ങളിൽ ത്രിവണ്ണങ്ങളുടെ സങ്കരമാണ് ഉറാനിലി എന്നു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളവൻ. പിതൃപിതാമഹപ്രപിതാമഹന്മാരുടെ നടപ്പുദോഷം കൊണ്ടു വരുന്ന “ജാതിസങ്കര”മല്ലേ? ചുമപ്പുതൊട്ട് ഏഴുനിറങ്ങളുള്ളതിൽ മൂന്നു നിറങ്ങളുടെ കലർച്ച മാത്രമാണ്. (ചിറകുകൾക്കൊരുകാലിന്മേൽ നടക്കുന്ന വകയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പർണ്ണസങ്കരത്തിനു മറ്റൊരു അർത്ഥം ധരിച്ചാലും വിരോധമില്ല). ചുവന്നും പച്ചച്ചുമുള്ള രോമക്കുപ്പായത്തിൽ ഈ അടിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹൈക്കോടതിവിധികളാതെത്തന്നെ ഇവനു സ്വജാതികളെ തുക്കിക്കൊല്ലാൻ അധികാരമുണ്ടത്രേ. വലിയ പപ്പടത്തോളം വലിപ്പത്തിലുള്ളതിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൊടയോളം പോന്നതുകൂടിയുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൻനമ്പൂരിയുടെ പക്ഷം. വിഷത്തിന്റെ കാര്യം തീർച്ചതന്നെ. ആളെ കൊല്ലുവാനൊക്കെ മതി.

ഉഷ്ണമതകൊണ്ടു വരട്ടിച്ചുമച്ചങ്ങളു
ഗ്രീഷ്മമായുള്ളോരു കാലംവന്നു
താപംകൊണ്ടല്ലാതെ വേവുറു കാവിപ്പും
പാപികൾ തീരത്തുമായ്ത്തുടങ്ങി.

ആളുകളുടെ ബഹുജ്ഞയിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞു ഒരു പേരാലിന്റെ തണലിൽ ചെന്നു ഞാനും കാലുനീട്ടി. ആ സ്ഥലം ഒരു വണ്ണിക്കാൻ നോക്കട്ടെ.

രണ്ടു മൂന്നു പഴയ ആലു. പോട്ടിലൊക്കെ ആനയുടെ മുതുകെല്ല്പോലെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന വേർ. വേരുകൊണ്ടുതന്നെ കൊമ്പുകൾക്കൊക്കെ തുഞ്ച്. പ്രായംചെന്ന കൊമ്പുകളിലൊക്കെ മീശ. വെയിലടച്ചു തണലു്. അടുത്തൊരു പൊട്ടക്കുളം. അല്പം ദൂരെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ മതിൽ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീണ്ണുവാൻപോയൊരമ്പലം. ഓരോമാണോ തപസ്വികൾ ആലിൻചുവട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നതു്. അരയാലിനെക്കാൾ പേരാലിനു പ്രാധാന്യം കിട്ടുവാൻ കാരണം എന്താണാവോ? ഞാൻ അന്നു വടപത്രശയനൻ മാത്രമല്ല ആയുളള. വേരുകൊണ്ടൊരു തലോണ്ണയും സമ്പാദിച്ചു. ഞാൻ ചെന്നുകൂടിയതു് ഒരു വിഭാഗം പിടിച്ചില്ല. അടുത്തുവന്നു് എഴുത്താണിവാൽ വളച്ചു തല പൊന്തിച്ചുനോക്കി. എന്നെന്നേക്കുമ്പോൾ മുഖമൊക്കെ തുടഞ്ഞു. അതൊരു പച്ചിലയോത്തായിരുന്നു. എനിക്കു കല്പ വലിച്ചെറിയുവാനല്ല അപ്പോൾ തോന്നിയതു്, അനങ്ങാതെ കിടക്കുവാനാണു്. അവനാലും രസിച്ചില്ല. മുഖം വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പോയി. മുഖം വീർപ്പിക്കാത്ത സമയം ചുരുങ്ങാ. വല്ല ദിക്കിലും ഒളിച്ചു നിന്നു ശകാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ കാരണങ്ങളെ കണ്ടു. അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരണ്ണക്കണ്ണൻ കൂട്ടുകാരനെ പററിച്ച് ഏതാണ്ടു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു. പൂവചാരമാരി. രണ്ടുപേരുംകൂടി മരത്തടിയുടെ ചുറ്റും ഓടിത്തുടങ്ങി. കള്ളൻ ഉപായത്തിൽ ഒളിച്ചുമാറി ഒരു വേരിന്റെ മറവിലിരുന്ന് എന്തോ രണ്ടു കയ്യുകൊണ്ടും മുറുകെ പിടിച്ചു ഒരുരുതെരെ തിന്നുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. മറേവൻ ഇളിച്ചുനായിട്ടിരുന്ന് “ഹേ, ഹേ” എന്നു പറഞ്ഞു വാലിട്ടു തല്ലിത്തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടു കായ്മായോ? കള്ളൻ കിട്ടിയതു വതിററിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ചില അത്യാത്മികൾ ആലിന്റെ ഇലകൊണ്ടു പിടിച്ചുനടക്കുന്നതു കാണാറുണ്ടു്. ഇപ്പോഴല്ലെ കായ്മ മനസ്സിലായുള്ള. ഇലയുടെ തുടുത്തൊമ്പിനടുത്തു് ഒരുമാതിരി പാലുകിട്ടും. അതു് അവർക്കുതാണു്. അവർക്കു പശുവിൻ പാലാവശ്യമില്ല. മഞ്ഞക്കിളി, തത്ത, കാക്ക, കയിൽ മുതലായ പല കൂട്ടരും എന്റെ തലയ്ക്കുമീതെ തന്നെയിരുന്നു തമ്മിൽ തല്ലുന്നുണ്ടു്, തിന്നുന്നുണ്ടു്, പാടുന്നുണ്ടു്, പരമാനന്ദംതന്നെ. ചിലരുടെ പ്രണയകലഹം കാണാനാണു് ബഹുസം. കാക്കയും കയിലും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ കണ്ടാമണ്ടിയായി. കാക്കയ്ക്കു കുറച്ചുനേരം തണലത്തിരുന്നുവെങ്കിലുംമെന്നുണ്ടു്. കയിലിന്റെ അടുക്കൊണ്ടിട്ടു് ഒരു സ്വൈരവുമില്ല. ഇതുകണ്ടു മറെറല്ലാവരുംകൂടി ആത്തു തുടങ്ങി. കാക്ക മുഷിഞ്ഞു “കാ” എന്നു കാർപ്പിച്ചു തുപ്പിക്കൊണ്ടു പറന്നു പോയി. ഓട്ടക്കണ്ണിട്ടു ചെരിഞ്ഞു ചാടിച്ചാടി വന്നു് എന്റെ പപ്പടം കബളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്കു ശുണ്ഠി വരാറുണ്ടു്. എങ്കിലും ആ സാധുവിന്റെ പേരിൽ അന്നെന്റേ ഒരു യാത്ര തോന്നിയതു്.

അതിനേറത്തു “മന്ദസമീരണൻ ഉന്മേഷം പുണ്ടൊരു നെന്മേനി പൂവിനെ നന്മണമെങ്ങും പാത്തി” മന്ദിരംതോറും സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങിയ

പ്പോൾ ആലിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ ഒക്കെ വാവലുകൾ വന്നു തുങ്ങിക്കിടന്ന് വൃദ്ധന്മാരെപ്പോലെ കലവല എന്നു പറഞ്ഞു ചവച്ചുതുപ്പുവാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ തലയും വായും അവരുടെ കോളാമ്പിയാക്കുവാൻ മടിച്ചിട്ടു ഞാനും പോന്നു.

‘ജീവനഭാതാനീയിതി-

ഭാവം ലോകത്തിലുള്ളവക്കാർക്കും

ജീവനഹന്താവായി-

ദേവം ചമയുന്നതന്തിനയ്യോ! നീ?’

മനുഷ്യർക്കു മാത്രമെ ഈ വിചാരമുള്ളു. എത്ര ജീവികൾ ഒത്തുകൂടി മേഘത്തിനോടു നന്ദിപറയുന്നുണ്ടു്?

കേതകപ്പുവിലെ നന്മണംകൊണ്ടെങ്ങും

കേഴിച്ചു പാമ്പരെ വെല്ലുംകാലം

കാർമുകിലായൊരു നീലപ്പടംകൊണ്ടു

തുമകലൻ വിതാനിച്ചെങ്ങും.

ആക്കുമിയന്ന വലാഹകളാകിന

പൂക്കലമേളത്തിൽ തുകിച്ചെമ്മെ

ശോഭകലന്നൊരു തുമിന്നലായുള്ള

ദീപങ്ങളെങ്ങും കൊളുത്തി മേന്മൽ

പാഴിടിയായൊരു ഭേരിയുമെങ്ങുമേ

പാരംമുഴങ്ങിച്ചു വന്നു പിന്നെ.

ഇയ്യോമ്പാററ, ഞാഞ്ഞൂള, തവള മുതലായ ജന്തുക്കളെ ഇളക്കിപ്പറ പ്പെടുവിക്കുന്ന വർഷകാലത്തേ ആരാണു് ആദരിക്കാത്തതു്? എന്തെല്ലാം നേരംപോക്കുകൾക്കു് അപ്പോൾ വകയുണ്ടു്. ഇതൊന്നും കണ്ടു രസിക്കാതെ മനുഷ്യർ അഹംഭാവംകൊണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യംകൊണ്ടും കാലം കഴിക്കുന്നുവല്ലോ? കഷ്ടതന്നെ.

സൃഷ്ടിപ്രിയൻ.

൯. മലയാളത്തിലെ

പ്രാചീന രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായം.

മന്നെന്റ-മാണ്ടു് ഫൈദോലി ആദ്യം കേരളത്തെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആ രാജ്യം പല ചില്ലറ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവരിൽ സാമൂതിരി പ്പാടു് പ്രബലനായിരുന്നുവെന്നും പ്രായേണ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ബ്രഹ്മസംഗം ദേവസംഗം ഈവക വസ്തുക്കൾ ഒഴികെ മറെറല്ലാ ഭൂമിയും യുദ്ധനി

ബന്ധനയിൽപെട്ട ആളുകളുടേതായിരുന്നതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മിക്കവാറും യോധാക്കൾ ആയിരുന്നു. രാജ്യം (ഇത്ര ആയിരം ആളുകളുള്ള) ഭേശങ്ങളായിട്ടാണു വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഓരോ ഭേശത്തിന് ഓരോ പടനായകനും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടിന് ൪൦,൦൦൦ പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം സ്ഥിരസൈന്യം തന്നെയായിരുന്നു.

സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഏതാനുമല്ല മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരുടേയും മുതലെടുപ്പ് പ്രധാനമായി താഴെ പറയുന്നവകളിൽനിന്നായിരുന്നു.

൧. പാട്ടം.

൨. മുക്കം.

൩. അന്തംനിന്ന മുതലുകൾ (ഫിന്ദുക്കളുടെ)

൪. ഭത്തവകാശം (സാധാരണയായി മൂനിൽ ഒന്ന്)

൫. മരിച്ച മാപ്പിളമാരുടെ സ്വത്തിൽനിന്ന് ൨൦-ൽ ഒന്നുമുതൽ ൫൦-ൽ ഒന്നുവരെ എടുക്കുന്ന ആദായം.

൬. കാരണവസ്ഥാനം.

൭. പൊല്ലീസ്, അഭാലത്തു്.

൮. ചില പ്രത്യേക മുഴി, പാടു മുതലായ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉള്ള കന്നുകാലികൾ.

ഇവയ്ക്കുപുറമെ വിളവിൽ അഞ്ചിൽ ഒന്നുവീതം ഒരു നിലനികുതി ബ്രഹ്മസഭം ഭവസഭം ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ചുമത്തിയിരുന്നുവെന്നും കാണുന്നുണ്ട്.

ഒരു ഭേശത്തിന്റെ നാമൻ ഭേശവാഴിയായിരുന്നു. ഭേശവാഴിയുടെ അധികാരങ്ങൾ:—

൧. ഭേശത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉരയായു, ക്ഷേത്രംവക വസ്തുക്കളുടേയും കഴക്കൂർ മുതലായവരുടേയും മേൽവിചാരം.

൨. കെട്ടുകല്യാണം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങളിൽ ആശായു.

൩. ഭേശത്തിലെ സകല പ്രധാന കാര്യങ്ങളുടേയും മേലന്വേഷണം.

ഈ അധികാരങ്ങൾ എല്ലാം കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നവയും ഒരേ സമയത്തു രണ്ടുപേർക്കു നൽകാവുന്നവയും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അഭാലത്തും മതസംബന്ധമായും യുദ്ധസംബന്ധമായും ഉള്ള സംഗതികളുടെ മേലന്വേഷണവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരാൾക്കു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ക്ഷേത്രം ഇല്ലാത്ത ദിക്കിൽ ഭേശവാഴിയില്ല. പകരം ജന്മിയായിരുന്നു. ഈ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ആഭ്യന്തിരം നമ്പൂരിമാരുടേയായിരുന്നു. അപരാൽ നായന്മാർക്കു ഭത്തമാണ്. ഭേശവാഴി ഒരുകാലത്തു ഭേശത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു. നാടുവാഴിയുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റേയോ പ്രത്യേക അധീനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭേശത്തിൽ ഭേശവാഴി ഉണ്ടാവാറില്ല. പകരം പാർവതൃക്കാരനാണ്.

സക്കാരിലേയ്ക്ക് ഒരു ഭേദത്തിൽനിന്നു പിരിയേണ്ട ആദായങ്ങളെ പിരിച്ചെടുപ്പാൻ ഭേദവാഴി ബാല്യസ്ഥനായിരുന്നു എന്താത്രമല്ല ഭേദത്തിലെ പട്ടികകളുടെ നായകത്വവും പൊല്ല്യസ്സ്, മില്ലറ അഥവാ ഇവയെ തീരുമാനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അധികാരവും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പൊല്ല്യസ്സ് കാര്യങ്ങളിലും അഭാലത്തുകാര്യങ്ങളിലും സ്ഥലത്തെ മയ്യുടക്കാരായ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ ഭേദവാഴിയേ സഹായിച്ചിരുന്നു. അവർക്കു പ്രമാണികൾ എന്നു പേർ. പ്രമാണിസ്ഥാനത്തേ ഒരു ശരിയായ ഉദ്യോഗമെന്നോ പരമ്പരാവകാശമെന്നോ വിചാരിച്ചുകൂടാ. സാധാരണയായി പ്രമാണികൾ നായന്മാരിൽ ഉയന്ന ജാതിക്കാരായിരിക്കും. ആദ്യ അന്യായം പ്രമാണികളുടെ അടുക്കലാണു പതിവ്. ഒരു അന്യായം വന്നാൽ പ്രമാണി മറ്റു പ്രമാണികളേയും വിളിച്ചുകൂട്ടും. വാദിപ്രതികളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു.

അന്യായമോ, കയ്പിത്തോ, തീപ്പോ എഴുതുക പതിവില്ലായിരുന്നു. തീപ്പനസരിച്ച് ഒരു കരാർ ഇരുക്കുങ്കികളും ചെയ്യണമെന്നാണു നിബന്ധന. പ്രതി ധാജരാവാരതപക്ഷം അയാളെ ഭേദവാഴി ഭരളെ അയച്ചു പിടിച്ച് ധാജരാക്കുകയും കേസ്സ ഭേദവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ പ്രമാണക്കാരുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതി വിധിപ്രകാരം നടക്കുതിരുന്നാൽ നാടുവാഴിയുടെ അടുക്കൽ ബോധിപ്പിക്കയും അയാൾ ഭേദവാഴിയുടേയും പ്രമാണക്കാരുടേയും സഹായത്തോടുകൂടി കാര്യം തീരുമാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

കുളവുകേസുകളിൽ ഭേദവാഴിയും പ്രമാണക്കാരും കൂടി യോജിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി നാടുവാഴിക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ കുററക്കാരനേ പിടികിട്ടിയാൽ നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ ധാജരാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രഥമകുററത്തിനു പ്രായശ്ചിത്തവും കുളവുമുതൽ ഉടമസ്ഥനു മടക്കിക്കൊടുക്കുകയും ആയിരുന്നു ശിക്ഷ. മൂന്നാമത്തേതിന് കൊല്ലുകയോ മറ്റു വല്ല കുററശിക്ഷ എല്പിക്കുകയോ പതിവായിരുന്നു. കുളവു ചാടിപ്പോയാൽ അവനെ നാടുകടത്തിയവനെപ്പോലെ വിചാരിച്ചിരുന്നു.

തങ്ങൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കേസുകൾക്കും ഒരു പീസ്സ് ഭേദവാഴിയും പ്രമാണക്കാരും പററിവന്നിരുന്നു. ഈ പീസ്സ് ഇരുക്കുങ്കികളും പകുതിവിതം കൊടുക്കണം. ഭേദവാഴിക്കു മൂന്നരപ്പണവും (അർ ഉറപ്പിക) പ്രമാണക്കാരന് അതിൽ പകുതിയും ആൺ പതിവ്. എന്നാൽ ഈ പീസ്സ് വിധിസംഖ്യയിൽ പത്തിൽ ഒന്നിനേ അധികരിക്കാറില്ല. കക്ഷകൾ സാധുക്കളായിരുന്നാൽ സാധാരണ നിരക്കിൽ നാലിൽ ഒന്നോ അഞ്ചിൽ ഒന്നോ മാത്രമേ വസ്തുവെയ്ക്കിരുന്നുള്ളൂ. ഭേദത്തേ കുടിയന്മാരിൽനിന്ന് ഭേദവാഴിക്കു ചില അവകാശങ്ങൾ കൊല്ലത്താൽ പതിവുണ്ട്. ആയവ, ഒരു കലക്കോട്, പത്തു നാളികേരം, ഒരു ചക്ക, ഒരു കല അടയ്ക്ക, ഒരുപണം മുതൽ ഒന്നരപ്പ

ണംവരെ വിലയ്ക്ക് നെയ്യോ ശക്കരയോ—ആശാരി, കരുവാൻ, വെളുത്തേടൻ ഇവരിൽനിന്ന് ആരും ഒന്നു കണ്ടാൽ പണംവീതം ഒരു കാഴ്ച ഇവകൾ ആയിരുന്നു.

നികതിപ്പണം പിരിയുവാൻ ആ കാലത്ത് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശവാഴി പറയുന്നതിനെ ധിക്കരിച്ചു യാതൊരാളും നടക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ദേശത്തെ നാഥനായിരുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളും അനുമതികൂടാതെ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ല.

ദേശവാഴിയുടെ മേൽക്കോയ്മയായ നാടുവാഴി, പണ്ടയ്ക്കുപണ്ടേതന്നെ നമ്പൂരിമാരിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ചതായ അധികാരങ്ങളോടു കൂടിയവനും രാജാവിനോടുതന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു അധികാരിയും ആയിരുന്നു. രാജാവിന്റെ സകല ആദായത്തിലും ഒരു ഓഹരി ഇയ്യാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ചില ചില്ലറ മുക്കുങ്ങൾ, പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ, ചില ലാലുവായ അമ്പ്രാണിപ്പ് ഇവകൾ എല്ലാം നാടുവാഴിയുടെ അവകാശങ്ങൾ ആയിരുന്നു. പൊപ്പിസ്റ്റ്, അദാലത്ത് ഇവകളുടെ മേലന്വേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വകകളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ആദായങ്ങളുടേയും ഒരു പങ്ക് അയാൾ പററിവന്നിരുന്നു. നികുതിക്കാര്യങ്ങളിൽ രാജാവ്നോടു് ഉത്തരവാദി പരയേണ്ടത് നാടുവാഴിയായിരുന്നു. പണപ്പിരിവിനു മേനോന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മേനോന്മാർക്ക് മാസപ്പടിക്കു പുറമേ അവർ ഏഴുതന്ന ആധാരങ്ങളിലും മറ്റും ഒരേഴുത്തവകാശവും പേരൊന്നിനു കരുമാഴിയായി ൫൦-മുതൽ ൮൦-വരെ പറയ്ക്കു നിലവും കൊടുത്തിരുന്നു.

നാടുവാഴി അയാളുടെ നാട്ടിലേ സേനാപതിയും ആയിരുന്നു. തന്റെ നാട്ടുകലത്തെ നായന്മാരെ, പാമാധാനകാലത്തു രണ്ടും മൂന്നും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ ശേഖരപ്പെടുത്തേ അവരേയും, അപ്രകാരംതന്നെ വിളിച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ടവരായ മറ്റൊരു നാട്ടുകലത്തെ നായന്മാരേയും രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെവെച്ച് ആട്ടങ്ങളും തല്ല മുതലായ ബലപരീക്ഷകൾക്ക് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും നാടുവാഴി ബാല്യസ്ഥനായിരുന്നു. ഈ വക തല്ലുകളിൽ ചിലർ ചാറുകയും ചിലർ മുറിപ്പെടുകയും പതിവായിരുന്നു. ചത്ത നായരുടെ ശേഷക്രിയയ്ക്ക് ൩൦ മുതൽ ൩൦൦ വരെ പണവും മുറിപ്പെട്ട നായരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ൩൦-മുതൽ (ചിലപ്പോൾ) ൧൦൦൦-വരെ പണവും നാടുവാഴി കൊടുത്തിരുന്നു. നാടുവാഴി, രാജാവിനോടു് എതിർത്താൽ അയാളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നതല്ലാതെ അയാളുടെ സ്വത്തുക്കളിന്മേൽ രാജാവ് ഏറ്റവും ചെയ്യാറില്ല.

ദേശവാഴിയുടേയും നാടുവാഴിയുടേയും തീർപ്പുകളിന്മേൽ ഉള്ള അപ്പീൽ രാജാവിനോടേയോ, രാജാവ് ഇല്ലാത്തപക്ഷം മന്ത്രിയുടേയോ മുമ്പാകെ വെച്ച് പാചായത്തുകടി തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ കാലത്ത് മന്ത്രിസ്ഥാനം വലിയപ്പിരിയുന്നതു നാടുവാഴികളുടെ പ്രധാനിയായിരുന്നു. അഥവാ വല്ല സാധനവില അത് മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നാടുവാഴിയുടെ കൃത്യങ്ങൾക്കു വല്ല പ്രതിഫലം

സ്വവും സംഭവിച്ചാൽ അയാളെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു നീക്കാതെ വേറെ വല്ലവരെയും താൽക്കാലികമായി വെച്ചു രാജാവ് പണി നടത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മണ്ണെണ്ണ-ൽ ഹൈദരാലി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മലയാളത്തെ തീരെ കീഴടക്കാൻ ഹൈദരാലി അശക്തനായതുകൊണ്ട് ഭരണസമ്പ്രദായത്തെ ഭേദപ്പെടുത്താൻവേണ്ടി അതിനെ ഇല്ലായ്മചെയ്തു. പുതിയരീതി അപ്പോഴത്തെ ഭേദമായ സ്ഥയ്യനരൂപമായിട്ടുള്ളതും അത് ഹൈദരിന്റെ മറുചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആമകൂടാതെ നടത്തിട്ടുള്ളതും ആയിരുന്നു എങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ഗതിപിടിച്ചില്ല. മറു ചില ഭിഷകളിൽ ഉണ്ടായ യുദ്ധങ്ങളാൽ ഹൈദരിന് മലയാളത്തിലെ കായ്ക്കങ്ങൾ തട്ടേറിയരായ ചില രാജാക്കന്മാരെ ഏല്പിച്ചു പോകേണ്ടിവന്നു എങ്കിലും അധിക താമസംകൂടാതെ തന്നെ അയാളുടെ മകൻ ടിപ്പുസുൽത്താൻ വന്ന് അല്പം പകുതി ആക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള കായ്ക്കങ്ങളെ മുഴുവനാക്കി. അയാൾ ഭേദവാദി മുതൽപേരെ നാടുകടത്തി. നാടവാദി കാടവാഴിയായി. യുദ്ധനിബന്ധനകളെ നിർത്തിയെല്ല. നിലം പാമ്പു മുതലായവയെ കണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും പതിപ്പിച്ചു. ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ നിന്നു സുബ്ബദാസ്താമരയും മറ്റും സദാസ്താമരയും അയച്ച് രാജഭരണം തുടങ്ങി. ഹൈന്ദവരീതിനിന്ന് ഒരു പലയ പട്ടാളത്തേയും അയച്ചു. ഈ കാലത്തു പല ചിപ്പാ യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ മിക്ക നാടവാഴികളും പോക്കുത്തിൽ വെച്ചു മരിച്ചുപോയി. ശേഷിച്ചവരിൽ ചിലരെ ടിപ്പുവിന്റെ കല്പനപ്രകാരം കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർ കമ്പിനിശ്ശീമയിൽനിന്നു രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ ഒളിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പുത്തേഴത്തു് ഗോവിന്ദമേനോൻ ഐ. എ.

— (൦) —

൧൦. വിദ്യുച്ഛക്തി

(അതുകൊണ്ടുള്ള അതൃപ്തകരമായ പ്രയോഗങ്ങൾ)

ശാസ്ത്രസൂക്ഷ്മാനുപാധികളായ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ സൂക്ഷ്മതപ്രകാരം അതിനെ വേണ്ടി വളരെ പ്രയത്നപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ രഹസ്യമായ ശക്തിയുടെ പരമാർത്ഥജ്ഞാനം ഇതേവരെ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലായിട്ടില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്കു കിട്ടിയെടത്തോളം അറിവ് അതിന്റെ ബഹുവിധമായ വ്യാപാരങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണ്. ഈ അറിവിനാൽ അതു മുഖ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതും, എളുപ്പത്തിൽ ഭരിക്കാവുന്നതും ആയ ഒരു ശക്തിയാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ശക്തി നാനാവിധ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നു.

അടുത്തകാലത്ത് ഈ ശക്തി സ്വല്പമായ അധഃപാതകൊണ്ടു സുലഭമായി നിമ്നീകാരാവുമെന്നും, തന്നിമിത്തം ലോകത്തിൽ പലവിധമായ അല്പഭയങ്ങൾക്കിടയാകാമെന്നും ഉള്ള സംഗതികൾ വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. കമ്പിത്തപാൽ, ടെലിഫോൺ മുതലായ യന്ത്രങ്ങൾ ആദ്യകാലത്തു നമ്മുടെ ഭാഷ്യങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അവ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതുഭൂതകരമായിത്തോന്നിതോ അത്രത്തോളം കന്നി അതുഭൂതം തോന്നത്തക്കതായ അസംഖ്യം യന്ത്രങ്ങൾ മേലിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു നടപ്പാക്കുവാനിടയുള്ളതാണ്. വൈദ്യുത യന്ത്രങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനം തയ്യറനാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, മുൻപ്രസ്താവിച്ച കമ്പിത്തപാൽ, ടെലിഫോൺ മുതലായ ഉപധാന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നതിനും പുറമെ ഈ ശക്തി ചില്ലറയായ മററനേകാവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. തീവണ്ടി യുടെ യന്ത്രം, ചക്കാട്ടുന്ന യന്ത്രം, ജലസൂത്രം, നുലുപിരിക്കുന്ന യന്ത്രം, അച്ചടിയന്ത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള അസംഖ്യം യന്ത്രങ്ങൾക്കു നാനാവിധ ചലനശക്തിയെ കൊടുക്കുന്നതിന്നു വിദ്യുച്ഛക്തി ആവിയുടെ സ്ഥാനാത്ത് ധാരാളമായി വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിങ്കൽ ആവി ആദ്യം അവശ്യമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും യന്ത്രസമുദായങ്ങളുടെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസാധ്യങ്ങൾ ഈ ശക്തികൊണ്ടു നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

വിദ്യുച്ഛക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നതും ഉപയോഗിച്ചാൻ വിരോധമില്ലെന്നു പരീക്ഷാമൂലം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതും ആല അനേക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ വിസ്താരമായി പ്രസ്താവിച്ചാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു വരികിലും, സാധ്യങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങളെ മാത്രം താഴെ വേർക്കുന്നു.

ഗൃഹകാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെളിച്ചത്തിനുമത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മററാവശ്യങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഈ ശക്തിയുടെ ചൂട് ഗൃഹങ്ങളിൽ ധാരാളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാം എന്തെല്ലാം അതുഭൂതകരങ്ങളായ ഭേദഗതികൾ തൽകാരണം ഉണ്ടാവാമെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമല്ലെങ്കിലും, പരീക്ഷിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീയിനു പകരം ഈ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിദ്യുച്ഛക്തിയെ അതിന്നു തക്കതായ ഒരു അടുപ്പിയിട്ടു പ്രയോഗിച്ചാൽ തീ ചെയ്യുന്നതായ സകല കാര്യങ്ങളേയും അതു ചെയ്യുമെന്നുതന്നെല്ല, തീ കത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പുക, പൊടി മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. പദാർത്ഥങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായ പല സൂത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവ പൊതുജനങ്ങൾക്കു സുലഭമായി ഉപയോഗിക്കത്തക്കവണ്ണം ആവിടില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് അവയ്ക്കു പ്രചാരം വരാത്തത്. ആ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇപ്രകാരമാകുന്നു. പാകപാത്രങ്ങളോടുകൂടി വിദ്യുച്ഛക്തിയെ പ്രയോഗിക്കുന്നതായ ഓരോ കമ്പിച്ചുരുളുകൾ ഘടിപ്പിച്ചാൽ അടുപ്പുകളുടെ ആവശ്യം അവ നിർവ്വഹിക്കുന്ന

താൺ. എങ്ങിനെയാണിത്, ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം നിരത്തി തൊടുവിട്ടു വെച്ച് വിദ്യുച്ഛക്തിജനകമായ യന്ത്രത്തോടു (Battery) ഘടിപ്പിച്ചാൽ ആ വശ്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ഇഷ്ടപോലെ പാകം ചെയ്യാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഈ ഉപായമാത്രം പ്രാധാന്യമായ മതിയെന്നാൽ കശാൽതന്നെ. എന്തെന്നാൽ ഈ കൂട്ടക്കാർ പിറേറ്റി സത്തെയുള്ള ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്നു തലദിവസംതന്നെ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അതതുപാത്രങ്ങളിൽ ആക്കുകയും രാദിലെ കിടന്ന കിടപ്പിൽത്തന്നെ വൈദ്യുതയന്ത്രത്തെ തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ സാധനങ്ങൾക്കു പോണ്ടുന്ന പാകം അനായാസേന ക്ഷണത്തിൽ വരുത്താവുന്നതാണു്. ന്യായാർത്ഥമെന്നതിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്രകാരം ചെയ്തവനായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്.

അത്യുഷ്ണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഈ വിദ്യുച്ഛക്തി ഇരുമ്പു വളയ്ക്കുന്നതിന്നും, കാച്ചുന്നതിന്നും മറ്റും വളരെ ഉപയോഗമായി വരുന്നുണ്ടു്. ഉടുപ്പുകൾ ഇസ്രിക്കു് ഇടുമ്പതിന്നു വണ്ണാമ്പാക്കു് ഈ ശക്തി വളരെ സഹായമായിത്തീരുന്നു. വേലയ്ക്കുപാശ്യമുള്ള ചൂടു് വളരെ നേരത്തേയ്ക്കു് ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടു് സമയവും, പണച്ചിലവും ചുരുക്കുവാൻ അർക്കു് സാധിക്കുന്നു.

ഇടത്തരം ചെറിയ യന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു് ആരോണദി അലങ്കാരങ്ങൾക്കു മനോഹരമായ കാന്തിയെ കൊടുപ്പാൻ വിദ്യുച്ഛക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു്.

വിദ്യുച്ഛക്തി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്നു പലവിധത്തിലും ഉപകാരമുള്ളതാകുന്നു. ശസ്ത്രപ്രയോഗങ്ങൾക്കുള്ള അനേകം ആയുധങ്ങൾ ഈ ശക്തികൊണ്ടു് ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. വൈദ്യുതപ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരുമാതിരി ചെറിയതരം യന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു് മനുഷ്യരുടെ അന്തർഭാഗങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി ഇന്നപ്രകാരമെന്നു്, അന്യപ്രകാരമെന്നു് അറിയുന്നതിലധികം അറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടു്. മൈക്രോഫോൺ (Microphone) എന്ന യന്ത്രംകൊണ്ടു് ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഹൃദയം മുതലായ കോശങ്ങളുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ശബ്ദങ്ങളെ അറിയുന്നു. ഈ വക ശബ്ദങ്ങൾ മുൻ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള യാതൊരു യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഗോചരമല്ല. റഷ്യാരാജ്യത്തു തീരെ മരിച്ചുപോയി എന്നു കരുതി ബന്ധുക്കൾ സംസ്കാരം ചെയ്താൻ ഒരുക്കിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ഈ യന്ത്രംവെച്ചു് ഒരു വൈദ്യൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്നു് അന്യയന്ത്രങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിപ്പാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതായ ഒരു അതിലഘുവായ അടിയുണ്ടെന്നു കണ്ടു് സംസ്കാരം നിത്തിവെട്ടിച്ചു ചികിത്സിച്ചതിൽ ആ സ്ത്രീ രക്ഷപ്പെട്ടതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. കാന്തശക്തി വൈദ്യത്തിന്നുപയുക്തമായി വിശ്വസിച്ചുവന്നിരുന്നതു് അസംബന്ധമാണെന്നു പണ്ഡിതന്മാരുടെ സൂക്ഷ്മദർശനംകൊണ്ടു് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിലും, വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ ഫലം പലപ്രകാരത്തിലും രോഗഹരമായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. വൈദ്യവിഷയത്തിൽ ഈ ശക്തികൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രയോജനം രോഗിയെ മോഹമാലസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തത്പ്രയോഗമാകുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഇതി

ഒൻറ സഹായംകൊണ്ടു രോഗിക്കു യാതൊരു വേദനയും കൂടാതെ നടത്തുന്നതിനാൽ അത്യാസന്നമായ ഭീനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്നും അതു കാരണമായിത്തീരുന്നു.

പാരിസ്സ് പട്ടണത്തിലെ ചാർകോട്ട് (Dr. Charcot) എന്ന ഒരു ഡാക്ടർ, പക്ഷവാതരോഗികൾക്കു വിദ്യുച്ഛക്തികൊണ്ടു് അതിവേഗത്തിൽ ചലനം കൊടുക്കുന്നതായ ഒരുതരം കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി അവയെ അതിൽ കിടത്തിയാൽ അരോഗികൾക്കു തോന്നാവുന്നതായ അസഹ്യത ഭീനക്കാക്കു് ഉണ്ടാകയില്ലെന്നതന്നെയല്ല അതു് അവർക്കു വളരെ ആശ്വാസത്തെത്തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണു്, എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇപ്രകാരം ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു തോന്നിയതു്, ഒരു പക്ഷവാതരോഗി ഒരു തീവണ്ടിയാത്രയിൽ സുഖമുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിക്കയാലാണത്രെ.

വിദ്യുച്ഛക്തികൊണ്ടു് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും മറ്റും ഉണ്ടാകാവുന്ന അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവി കറഞ്ഞൊന്നു പ്രസ്താവിക്കാം:—

കമ്പികൾകൊണ്ടു് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും, വിദ്യുച്ഛക്തിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ തൂണുകൾകൊണ്ടു് ഒരു പ്രത്യേകമാതിരി വളച്ചുകെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു ധാന്യം വിളയിച്ചാൽ ഇരട്ടി വിളവു് ഉണ്ടാകുമെന്നു മാത്രമല്ല നാലിരട്ടിച്ചു വയ്ക്കുമാറിന്നു ഘനവും ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്നു കീവ് (Kiev) പട്ടണത്തിലെ പ്രൊഫസർ സ്പെഷ്നെഫ് (Prof. Speechneff) എന്ന മഹാൻ കണ്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം വൃക്ഷാദികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു് എത്രയോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതും, ഈ വളർച്ച മുഖ്യമായി പകൽ സമയത്താണെന്നുള്ളതും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്നു പകരം രാത്രിയിൽ സന്ധ്യാദികൾക്കു് വൈദ്യുതപ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അവയുടെ വളർച്ച എല്ലാസമയത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്നതും, തന്മൂലം ഫലങ്ങൾക്കു് വർദ്ധന ഉണ്ടാവുന്നതും ആണു്. വിത്തുകൾ പാവുന്നതിന്നു മുമ്പു് രണ്ടു മിനിട്ടുനേരം അവയിൽ വിദ്യുച്ഛക്തിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അവയുടെ വളർച്ച ഇരട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും, പാവുന്ന ഭൂമിയിൽ ഈ ശക്തി വ്യാപിച്ചാൽ കിഴങ്ങുകൾക്കു നാലിരട്ടി വളർച്ചയും ഇലകൾക്കു രണ്ടുമൂന്നിരട്ടി വലിപ്പവും ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും ആ മഹാൻതന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

രാത്രിസമയം വെളിച്ചിയിൽകൂടി യാത്രചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കു് വഞ്ചിയിലുള്ള വെളിച്ചംകൊണ്ടു് മത്സ്യങ്ങൾ അതിനകത്തു ചാടി വീഴുന്നതു കണ്ടറിവാൻ സംഗതിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ സൂത്രം യൂറോപ്പുരാജ്യത്തെ മുക്കവന്മാർ അറിയുന്നതുകൊണ്ടു് സാധാരണ വെളിച്ചത്തിന്നു പകരം അവർ വൈദ്യുതപ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുകയും, പ്രകാശംകൊണ്ടു് അസംഖ്യം മത്സ്യങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തു് ഒന്നിച്ചുകൂടുകയാൽ അവയെ എല്ലാം വലവീശി എടുപ്പത്തിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു.

കൊത്തുവേല, ചായപ്പണി, ലോഹങ്ങളെ ശുദ്ധിചെയ്യുക, ഈ തൊഴിലുകൾക്കു വിദ്യുച്ഛക്തിയെ വളരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അലൂമിനിയം Al₂O₃ (alumina) എന്ന ലോഹം ഇത്ര സഹായത്തിൽ കിട്ടാനായത് ഈ ശക്തിയുടെ സഹായംകൊണ്ടാണ്.

മേമ്പേഴ്സ് ജർണൽ.

—(*)—

ചമ്പത്തിൽ

ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാർ

(1032 മീനം 5-ാംനം ജനിച്ചു; 1൮80 വൃശ്ചികം 14-ാംനം മരിച്ചു.)

അതർത്തിന്നു ഭേദം വരാതെയും കവിതാഭംഗി കുറയാതെയും ഭാഷയെന്ന പേരിൽ മുക്കാലും സംസ്കൃതപദംതന്നെ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്താതെയും ഒരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥത്തെ ഭാഷപ്പെടുത്തുക ശക്യമാണെന്നു നമുക്ക് ഇതിന്നു മുമ്പിൽ വിചാരിപ്പാനിടവന്നിട്ടില്ല' എന്ന ഒരു പ്രശംസ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പക്കൽനിന്ന് അപഹരിച്ചു ജനകീപരിണയം ഭാഷാനാടകത്തിന്റേയും ആസ്വാദ്യതകൊണ്ട് എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾക്ക് ഒട്ടും താണനിൽക്കാത്ത ശ്രീ ഹാലാസ്വമാഹാരവും കിളിപ്പാട്ടിന്റേയും, ഭാഷാന്തരീകരണവിഷയത്തിൽ തജ്ജമാക്കാരന്റെ സാമന്ത്രിയും മലയാളഭാഷയുടെ ശക്തയും ഒരുപോലെ പരമകാഷ്യയെ പ്രാപിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഉത്തരരാമചരിതം ഭാഷാനാടകത്തിന്റേയും കത്താവായ, ആ മഹാന്റെ വിയോഗം കേരളഭാഷയുടെ ഒരു വലിയ ദുർദ്ദശാപരിണാമമെന്നല്ലാതെ മറെറൊരു പറയട്ടെ. ഈ സംഭവം ഇത്ര ക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആർ വിചാരിച്ചു? മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ഇതു നിമിത്തം നേരിട്ട നഷ്ടത്തിന് ഒരു പരിമാണം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? മലയാളഭാഷയ്ക്ക് അപ്രതിവിധേയമായ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നല്ലാതെ മറെറൊരു പറവാനുണ്ട്?

ഈ അവസരത്തിലെഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും നിരൂപണം ചെയ്യാനുള്ളതു കേരളഭാഷാപോഷകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതൊരു സ്ഥാനത്തിന്നാണു മന്നാടിയാർ അർഹത സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന സംഗതിയാകുന്നു. മന്നാടിയാർക്കു കേരളഭാഷാപോഷകസദസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കും വിരോധമില്ലെങ്കിലും ആ സദസ്സിലെ കവിമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചിലർ അവിചാരികമായി വിരോധാഭിപ്രായം സമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ലേഖകന് അറിവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ന്യായം എന്തെന്നാൽ, ഒരാൾക്ക് ഒരു കവിസ്ഥാനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ തന്റെ കല്പനാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും കവിതയുണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അതല്ലാതെ ഒരു ഭാഷയിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാ

കുറിച്ചുള്ള കൃതികളെ മറെറായഭാഷയിൽ തർജ്ജമമാത്രം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തർജ്ജമക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദ്യകൃത്ത് എന്നല്ലാതെ കവിശബ്ദത്തിന് അർഹനായി വരുന്നതല്ലെന്നാകുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിയായും മറ്റു ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റായും വരാം എന്നാകുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം. കവിഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തർജ്ജമചെയ്യുന്ന ചില പദ്യകൃത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാകുന്നു. ഈ വകക്കാരരുടെ വകയായും അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കവിഹൃദയം വിടാതെയും ഭാവപൂർവ്വം കറയാതെയും മൂലത്തിന്റെ ജീവൻ കളയാതെയും ഒരാൾ ഒരു കവിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തെ തർജ്ജമചെയ്ത തന്റെ സഹൃദയരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കു സജ്ജാതീയത്വവും കല്പിക്കാതെ നിവൃത്തിയുണ്ടെന്നു തോന്നില്ല. ലേഖനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയെല്ലാം ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമേ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഉത്തരരാമചരിതത്തിലെ ഈ മൂലശ്ലോകവും തർജ്ജമയും വായിച്ചുനോക്കുക.

(മൂലം)

പോലോല്ലോലക്ഷുഭിതരണോജ്യംഭണസ്തംഭനാത്ഥം
യോയോധനപ്രതിജ്ഞിമയാധീയതേതന്തമന്തഃ
ഭിതപാഭിതപ്രസരേതിബലാൽകോപിമേതോവികാര-
സ്തോയസ്യേവാപ്രതിഫത്തരയസ്സൈകതം സേതുമോഘഃ.

(തർജ്ജമ)

തള്ളിത്തിങ്ങിക്കലങ്ങിപെരുകമഴലിനെ-
ത്തെല്ലൊതുക്കുന്നതിന്നാ-
യുള്ളത്തിൽ തൽക്ഷണം ഞാൻ പലവിധമിഹചെയ്യുന്ന യത്നത്തെയെല്ലാം
വെള്ളത്തിൻവേഗമേറുഗതിമണലണയെ-
ത്തട്ടിനീക്കുന്നപോലെ
തള്ളിത്തള്ളിപ്പരക്കുന്നിതു ഞ്ഞു വലുതാ-
യുള്ള ചേതോവികാരം.

ഈ വിധം ഭവഭൂതിയെ തർജ്ജമചെയ്ത മന്നാടിയാർ ഭാഷാപോഷകസദസ്സിലെ കവിമഞ്ചത്തിൽതന്നെ ഒരു സ്ഥാനം സമ്പാദിച്ചു എന്നുമാത്രമല്ല, തന്റെ കവിതയുടെ അനന്യസാധാരണമായ ആസവാദ്യത നിമിത്തം ആ മഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിനെത്തന്നെ സർവ്വം കൈയ്യുലാക്കി എന്നുകൂടി പറയുന്നതിന് എന്താണു സംശയിക്കാനുള്ളത്? ഈ കവിതന്റെ പ്രഥമകൃതിയായ ജാനകീപരിണയംകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സ്ഥാനം സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പിന്നീട്, തന്റെ ഹാലാസ്വമാഹാരമൂലവും ഉത്തരരാമചരിതവുമാകൊണ്ട് അതിനെ താൻ ദൃഢീകരിക്കയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശേ

ഷിച്ച്, സമാനകൃതികളായി ജാനകീപരിണയവും, ഉത്തരരാമചരിതവും രണ്ടു ജൂതീൽ ഉത്തരരാമചരിതംതർജ്ജമ മറോതിനെക്കാൾ എത്രയോ അധികം മാറുകൂടി നില്ക്കുന്നതാണെന്നു സർവ്വമതമായിരിക്കെ ഈ കവിയുടെ പേർ അധികവും ജാനകീപരിണയത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പരിണതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരേണമെങ്കിൽ ജാനകീപരിണയം നിമിത്തം മന്നാടിയാർ എന്തോ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു സാമർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തി മലയാളഭാഷയ്ക്കു മറ്റൊരാലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു ഗുണം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതു തീർച്ചതന്നെ. ഈ അഭൂതപൂർവ്വമായ സാമർത്ഥ്യത്തെ തന്നെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചേർത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ വാചകംകൊണ്ടു നമ്മുടെ വലിയതമ്പുരാൻ ശിരമനസ്സുകൊണ്ടു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും.

കാരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചില്ലറ ശ്ലോകങ്ങളായി മന്നാടിയാരുടെ ചില കല്പിതകൃതികൾ മലയാളഭാഷയിൽ ഇല്ലെന്നു പറവാൻ പാടില്ല. ആ വകയിൽ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മന്നാടിയാരുടെ കവിതാശക്തി ധാരാളം കാണിക്കുന്നവകളും ആകുന്നു. നമ്മുടെ വലിയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ച ചില മംഗളശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നു താഴെ ചേർക്കുന്നു.

‘ധീരശ്രീവതേ! ഭവാൻറഗുണമാലംബിച്ചുകൊണ്ടെപ്പോഴും
പാരിൽതിങ്ങിവിളങ്ങിടും വിമലമാം സൽകീർത്തിനന്ദത്തിനെ
ഉരുന്തുചിലർ കൈക്കലാക്കുവതിനായാർക്കുലഭിക്കില്ലതിൻ-
സാരംഞാൻപറയാനാഗുണത്തിനുവിഭോ! തുമ്പിലുവർക്കുതഥാ.’

ഈ ശ്ലോകം ഉണ്ടാക്കിയ കവിക്ക് കവിതാശക്തി ഇല്ലെന്ന് എങ്ങിനെ പറയുന്നു? ഈ കവി ഒരു കല്പിതഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കാഞ്ഞതു് മലയാളഭാഷയുടെ ഗ്രഹപ്പിഴയെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല.

എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്പിതഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഈ കവിയോടു പല അവസരങ്ങളിലും ഈ ലേഖകൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെയും അതിന്നു സമാധാനമായി പറയാറുള്ളതു് എന്തെന്നാൽ:—‘കാളിദാസൻ ഭവഭൂതി മുതലായവരുടെ കൃതികൾ വായിച്ചിട്ടു് എങ്ങിനെയാണ് ഒരു കല്പിതഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുന്നത്’ എന്നാണ്. ‘കാളിദാസൻ ഭവഭൂതി ഇവരെപ്പോലെ കൃതികൾ നിർമ്മിപ്പാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വപന്തമായി വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാ കവികളും വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും’ എന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന്നു് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞതു്:—‘സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഉൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടല്ലോ; അവയെല്ലാം കഴിയുന്നിടത്തോളം മലയാളികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ശേഷമല്ലേ വേണമെങ്കിൽ തന്നെയും സ്വപന്തമായി വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കാനുത്സാഹിക്കേണ്ടതു്’ എന്നാണ്. ‘എന്നാൽ ഉത്തരരാമചരിതത്തിന്നു ശേഷം ഒന്നും തർജ്ജമചെയ്തില്ലല്ലോ’ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആക്ഷേപം

ഇനി മന്നാടിയാരുടെ ജീവചരിത്രത്തെപ്പറ്റി കൂടി ചുരുക്കമായി പ്രസ്താവിച്ച് ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കാം. മന്നാടിയാർ ൧൦൩൨-മാണ്ടു മുന്നാമാനം ൨-ാം-൯- കൊച്ചിശ്ശീർ കിഴക്കൻ ചിററുരിൽ ഒരു വലിയ ജനിയും ഒരു നാടുവാഴിയും ആയ ചമ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു രോഗവീഡിയനായിരുന്നു. ആ കാലത്തു തന്റെ ഭവനത്തിലെ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചുവന്നിരുന്ന ആളും 'ചമ്പത്തിലെ അപ്പു എഴുത്തശ്ശൻ' എന്ന് ഇപ്പോഴും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാരിയുള്ള ആളും ഒരു ഗുരുതമുള്ള ജ്യോത്സ്യനും പാറം ധാലാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ

ചരണാംബുജപഥം ശരണം സദാ മമ
സ്തരണം യസ്യ ശാസ്ത്രവരണാലയങ്ങളെ
തരണം ചെയ് വതിന്നു തരണിയായിട്ടുനു

വരണംചെയ് വാൻ താനേ വരണം കവിതയാം
തരണീയത്തിന്നുമേ തരണംഗുരുകൃപാം.

എന്നു പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളും ആയ ചിററുകോതാത്തെ രാമൻനായരുടെ കീഴിലാണ് മന്നാടിയാർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. (ആ ഭണ്ഡം പിടിച്ചു ശേഷികെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ സാരമില്ല; അവനാണു പഠിച്ചുകൊണ്ടു യോഗ്യതയും പേരും സമ്പാദിക്കുന്നവൻ) എന്നു നമ്മുടെ കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അപ്പാഘൃത്തശ്ശൻ പാലപ്പാഴം പാതാമണപ്പാണിത്തന്ന എന്ന ചമ്പത്തിവുള്ളവർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കാലത്തു അപ്പാഘൃത്തശ്ശന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ വക്കീൽപരീക്ഷയ്ക്കു പഠിച്ചു ജയിച്ചു. അതിന്നുശേഷം കൗടുകാലം മറവാറുപുഴയ്ക്കു വക്കീലായിരുന്നു. പിന്നീടുകൊച്ചി വക്കീൽപരീക്ഷയിലും ജയിച്ച് അപ്പീൽകോർട്ടു വക്കീലിന്റെ സന്നതം വക്കീതി തൃശ്ശിവപേരൂർ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചു വക്കീൽപ്പുഴുത്തി നോക്കിവരികയും ചെയ്തു. ആ കാലത്തു ഒരിക്കൽ തൃശ്ശിവപേരൂർ മഠസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന 'കേരളനന്ദിനി' എന്ന പത്രത്തിന്റെ പച്ചമെ പത്രാധിപസ്ഥാനം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തോളം വഹിച്ചു പച്ചമെതിന്നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാനകീപരിണയവും ഹാലാസ്വയംഭാവം എന്നും ഉത്തരരാമചരിതവും ഈ കാലത്തിന്നുശേഷമുള്ള കൃതികളാകുന്നു. 'പുഷ്പഗിരീശസ്തോത്രം' എന്ന ശ്രീരാമ പരമായി തത്പജ്ഞാനദർശിനായ ഒരു ആശ്വാശനകം സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുസ്തകം കൂടി മന്നാടിയാരുടെ വകയായിട്ടുണ്ട്.

മരിക്കുന്നതിന്നു രണ്ടു മൂന്നു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു തുടങ്ങി പ്രമേഹരസം ബന്ധമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ കൂടെക്കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ടി രോഗം അധികമായി തൃശ്ശിവപേരൂർവെച്ച് മരണവൃശ്ചിക ചർമ്മം പാലോകം ചുവപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ കേരളഭാഷാഭാസ്യക്കളായവർക്കും അവരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മന്നാടിയാരായിട്ടുള്ള അടുത്ത പരിചരകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും സ്വഭാവഗുണവും അറിവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള അസൂയാദികൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യസനത്തിന്നു താഴെപ്പറയുന്ന ഭഗവദോക്തയിലെ സമാധാനമല്ലാതെ മറെറൊന്നും ഇല്ല—

ജാതസ്വഹിധുവോമൃത്യുഃ
ധൂവം ജന്മമൃതസ്വച
തസ്താഭവരിഹാശ്യാത്വേന
നതപം ശോചിതമർഹസി. (ഭഗവൽഗീത)

സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ, ബി. എ.

൧൨. ജീവിതസ്നേഹം

പ്രായാധിക്യം ജീവിതത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളെ മുരക്കുന്നതിലും ജീവിച്ചിരിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. യൗവനത്തിലെ ചോരത്തിളപ്പിൽ നാം അവജ്ഞയോടുകൂടി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ പോന്നിരുന്ന അപായങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയാവഹങ്ങളായി ചമയുന്നു. നമുക്കു പ്രായം കൂടുന്തോറും കരുതലും കൂടിവന്ന് ഒന്നിൽ ഭയമൊന്നുതന്നെ മനസ്സിന്റെ പ്രധാനവികാരമായിത്തീരുന്നു; പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ സ്വപ്നമായുള്ള അവശേഷം അവസാനകാലത്തെ നീക്കിവയ്ക്കാനോ ചീരജീവിതയെ സമ്പാദിക്കാനോ ഉള്ള നിഷ്പഫലയത്നങ്ങളാൽ ആക്രാന്തമായി ഭവിക്കുന്നു.

മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലെ ഈ വിപ്ലവിഷയം ചിത്രം തന്നെ; എന്നാൽ ഇത് പണ്ഡിതന്മാരെപ്പോലും ബാധിക്കുന്നുല്ലൊ. ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗംകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണഭോഷങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നതായാൽ ആയത് ഉഗ്രരൂപമായിരിക്കും ഞാൻ ഇതേവരെ ഭൂജിച്ച ഭോഗങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്കു പരമാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അനുഭവം എന്നോടു പറയുന്നു. ഇനി ഭോക്ത്യമാണങ്ങളെക്കാൾ ഭക്തങ്ങളാണു പ്രബലങ്ങൾ എന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അപധാരണംചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുഭവവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വ്യത്യാസംതന്നെ; അതു രണ്ടിനെയും ബലവത്തായ ആശ ദൂരമായ ഉദയത്തെ സങ്കല്പകല്പിതമായ സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടെ പുരോഭോഗത്തെ സമജീകരിക്കുന്നു; ഏതോ ഒരു ആനന്ദം ഇനിയും അതിദൂരത്തിൽനിന്ന് അങ്ങോട്ടു ചെല്ലാൻ എന്നെ സംജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു തോൽക്കുന്ന ചുതുക്കളിക്കൊന്നെപ്പോലെ ഓരോ തോൽവിയും എനിക്കു ദൃതാസക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിരൂപിച്ചു നോക്കുവിൻ മഹാജനങ്ങളേ! വയസ്സിനോടുകൂടി വളർന്നു വരുന്ന ഈ ജീവിതസ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്ഭവമെന്ത്? എന്തിനാലാണ് കിട്ടിയ ലും ഫലമില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നാം ആയുസ്സിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ വിധം അധികതയായി തരുന്നതല്ല? നിയതി മനുഷ്യജാതിയെ നിലനിൽക്കുന്നതിലുള്ള ജാഗ്രതകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭോഗങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതോറും നമുക്കു ജീവിതതുഷ്ണതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ആനന്ദങ്ങളെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചു സങ്കല്പത്തിന്നു കൊടുത്തു ബലപ്പെടുത്തുകയും ആണെന്നു വരുമൊ? ജ്ഞാപെക്ഷയുദ്ധഭാരത്താൽ ആക്രാന്തനാകുമ്പോഴും യൗവനത്തിലെ സത്വപരയ്ക്കലുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലധികം മൃത്യുഭയം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ വൃദ്ധൻ ജീവിതധാരണം അശക്തമായിരുന്നു; ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടു പോരുന്ന ഭൗതികപിണ്ഡത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസംഖ്യകളായ പശുപത്തുകളും, ജീവിച്ചിരുന്നാലും സുഖാനുഭവം ഒന്നും മേലാൽ ഇല്ലെന്നുള്ള ബോധവും ക്ലേശാസ്പദമായ പ്രാണനെ സ്വഹസ്തംകൊണ്ടുതന്നെ അവസാനിപ്പി

ക്കാൻ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവജ്ഞ എത്ര കാലത്തു് അവൻ ഹാനിക്കായി തീരുമോ, ആ ഘട്ടത്തിൽ അവനെ അതു് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്നു വാസ്തവമായ വില കുറയുന്ന മുറയ്ക്കു് മനഃകല്പിതമായ ഒരു വില കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്കുള്ള സകുതി സാമാന്യേന അവയുമായുള്ള പരിചയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്താൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഞാൻ വളരെ നാൾ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ തുണ പിഴുതുകളയുന്നതു് എനിക്കു സമ്മതമായി വരികയില്ലെന്ന് ഒരു പരമ്പ്രീസുകാരൻ വേദാന്തി പറയുന്നു. ചിരപരിചയത്താൽ ഒരു കൂട്ടം പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടിന്നങ്ങിയ മനസ്സ് താൻ അറിയാതെത്തന്നെ ആ പദാർത്ഥങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിപ്പാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു. കേവലം അഭ്യാസബലത്താൽ അതുകളെ ചെന്നു സന്ദർശിക്കുകയും പണിപ്പെട്ട് അതുകളോടു വേർപിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാലാണ് വൃദ്ധന്മാർക്കു് എല്ലാ മാതിരി വസ്തുക്കളിലും അത്യാഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നതു്. അവർ ലോകത്തേയും അതിലുള്ള സകലവസ്തുക്കളേയും സ്നേഹിക്കുന്നു; അവർ ആയുസ്സിനേയും അതിനാലുള്ള പ്രയോജനങ്ങളേയും സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവക്കിതുകൾ സുഖപ്രദങ്ങളാണെന്നതിനാലല്ല. പിന്നെയോ, ഇതുകളുമായി അവർ ചിരം പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനാലാകുന്നു.

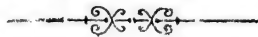
ചാരിത്രശാലി എന്നു കീർത്തിപ്പെട്ട ചീനരാജാവു് സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ പൂർവ്വരാജാക്കന്മാരുടെ രാജഭാരകാലത്തു് ന്യായരഹിതമായി കാരാഗൃഹത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം വിട്ടത് ചെയ്യാൻ കല്പന കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അവസരത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദാതാവിനോടു കൃതജ്ഞത പറയാൻ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തേജസ്വിയായ വൃദ്ധൻ കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അയാൾ ചക്രവർത്തിയുടെ കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു: 'ചീനരാജ്യത്തിന്റെ പിതാവായ മഹാത്മാവേ! ൨൨-ാം വയസ്സുമുതൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു് ഇപ്പോൾ വളരെ വയസ്സായ ഒരു മഹാപാപിയെ നോക്കണേ. അപരാധ ഗന്ധാസ് പൂഷ്കനെങ്കിലും ഞാൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരെ നേരിട്ടു കാണുന്നതിനുപോലും ഇടതരാതെ ബന്ധികരിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഏകാന്തത്തിലും അന്ധകാരത്തിലും വസിച്ചുതുടങ്ങിട്ടു് ഇപ്പോൾ ൫൦-വർഷമായിരിക്കുന്നു. കഷ്ടസ്ഥിതി എനിക്കു പരിചയവുമായി. ദോഷൻ കൃപയാൽ എനിക്കു വീണ്ടും കാണുന്നതിന്നു സംഗതിയായ പകൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരുജലച്ചുറ്റത്താൽ മഞ്ചെന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിത്തന്നെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയോ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വല്ല സ്നേഹിതരേയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ഈ തെരുവുകളൊക്കെയും ഞാൻ ചുറ്റിനടന്നിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ എന്റെ സ്നേഹിതരും കുടുംബവും സംബന്ധികളും എല്ലാം മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എന്നെ ആരും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അല്ലെ ഷിവാങ്! അധഃപതനമായ എന്റെ ആയുസ്സേഷത്തെ എന്റെ പഴയ കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന്നു്

എനിക്ക് അനുവാദമരുളണം. എന്റെ കാരാഗൃഹത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ, ഏറ്റവും വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരമനയെക്കാൾ എനിക്ക് സന്തോഷകരങ്ങളാകുന്നു. ഇനി ഏറ്റവും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. അത്രയുംകാലം എന്റെ സൗചന്യം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഇടത്തിൽ (അങ്ങു കൂപമെന്ന് എന്നെ വിടുതൽ ചെയ്ത ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ) അല്ലാതെ നയിക്കുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടവുമായിരിക്കും.

ഈ വൃദ്ധൻ കാരാഗൃഹവാസത്തിലുള്ള സാരംഭം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിലുള്ളതിനോടു സമാകുന്നു. നിത്യാപരിചയത്താൽ കാരാഗൃഹത്തോടു നാം ഇണങ്ങിപ്പോയി. പുറമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് അതുപിടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം നമുക്ക് രസിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ബന്ദിഭാഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്ക് ബന്ധനകടീരത്തോടുള്ള വാത്സല്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. നാം നട്ടിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ, നാം പണിചെയ്തിട്ടുള്ള വീടുകൾ, നാം ഉല്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പത്രപത്രവാദികൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഹത്തിൽ ഉള്ള ബന്ധത്തെ ദൃഢീകരിക്കുകയും വേർപാടിനെ തിരക്കിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപുതിയതോഴനെപ്പോലെ ഗണിക്കുന്നു. ഉപേക്ഷ ശിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു തി അറിവിനേയും വിനോദത്തേയും ഒന്നുപോലെ ജനിക്കുന്നു. മൈത്രിപാത്രമായ വസ്തുവിന്റെ സന്നിധാനം പ്രീതിയെ ഉളവാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇരുന്നാലും നാം അതിന്റെ അത്ര വളരെ ആദരിക്കുന്നില്ല. കിഴവരായ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലാകട്ടെ ജീവിതം ഒരു പഴയ സ്നേഹിതന്റെ മട്ടിലാണ്. അതിലെ പരിഹാസകഥകളെല്ലാം പലതരം പ്രയോഗിച്ചു പഴകിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മെ സ്നേഹമെന്താക്കത്തക്ക ഒരു പുതിയ ഉപാഖ്യാനവും ഇനി ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല. വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കത്തക്കതായ ഒരു പുതുതോടിയാകട്ടെ ഇനി കാണുകയുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയാലും നാം ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിൽ യാതൊരു ഭാഗവും അവശേഷിച്ചു കിടക്കുന്നില്ല. എന്നാലും നാം അതിനെ പിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞു വരുന്ന ആ മുതലിനെ കൈമുറക്കി വിലവുചെയ്യുന്നതിന് നാം കരുതുന്നു. ഒടുവിലെ വേർപാടിൽ വ്യഥയുടെ തീക്ഷ്ണതയെ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരൻ എം. എ., എം. ആർ. എ. എസ്.

൧൩. കുരുന്ദൻ

സൂര്യവൃന്ദത്തിൽ ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ളവ ശുക്രനും കുരുന്ദനും, ബൃഹസ്പതിയുമാണെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ മൂന്നിലും വെച്ചു ശോഭ കുറഞ്ഞതും ചെറിയതും കുരുന്ദനാണ്. കുരുന്ദൻ നിന്നു സൂര്യനിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം ശുക്രനിൽനിന്നുള്ളതിലും തുലോം അധികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ശുക്രനിൽ ഉള്ളതിലും നന്നേ കുറച്ചേയുള്ളൂ. ചന്ദ്രനെ

ഒഴിവാക്കിയാൽ, സൂര്യവ്യംഭത്തിൽ കുജനെപ്പോലെ സൂക്ഷ്മദർശനത്തിന് തരമുള്ളതായി മറ്റൊരു ഗ്രഹമില്ല. ബുധനും, ശുക്രനും ഭൂമിയുടെ നടുവഴിയ്ക്കകത്തും, കുജനും, ബുധനപ്പതിയും പുറത്തും ഭരയി സൂര്യനെച്ചുറ്റി ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളാകുന്നു. ഇവയിൽ കുജനെ ഉപരിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചു നമുക്ക് അറിവുള്ളതുപോലെ മറ്റൊന്നിന്റേതിനേയും പറ്റി അറിവില്ല. എന്തെന്നാൽ ബുധൻ സൂര്യനു വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, സൂര്യപ്രകാശാധിക്യംനിമിത്തം ഭൂനിരീക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നു. ശുക്രനോ കനത്ത മേഘപടലത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, വളരെ ചെറിയവയാകകൊണ്ട് അവയെ കണ്ടറിവാനും പ്രയാസം. എന്നാൽ വലിയ ഗ്രഹങ്ങൾ, കുജനെക്കാൾ അതിദൂരത്തും, മേഘപടലങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവയും രക്തവണ്ണമുള്ള കുജനെപ്പോലെ സൂക്ഷ്മദർശനത്തിനു സൗകര്യപ്രദങ്ങളായിത്തീരുന്നില്ല.

ശുക്രനും, കുജനും കൂടക്കൂടെ ഭൂമിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള അകലം എപ്പോഴും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ശുക്രൻ സൂര്യനെ ഒരു ഭാഗത്തും, ഭൂമി സൂര്യന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായി കുജനെ സമീപിച്ചും വരുന്നു. കുജൻ സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും നേരെ മറുഭാഗത്തു ശുക്രനും ഭൂമിയും ആയും, ചില സമയങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ചില സമയങ്ങളിൽ ഭൂമിയും കുജനും സൂര്യന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ശുക്രൻ മദ്ധ്യത്തിലായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുജനും ശുക്രനും സൂര്യന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ഭൂമി അവയുടെ മദ്ധ്യത്തിലായിട്ടും വരാറുണ്ട്. ഈ മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതിയിൽ വരുന്നതായ മുൻപറഞ്ഞ സ്ഥാനഭേദങ്ങളെ വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്നു ചുറ്റും വൃത്താകാരത്തിലായി മൂന്നു വഴികൾ ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക. വൃക്ഷത്തിനടുത്ത ഒന്നാമത്തെ വഴി രണ്ടാമത്തേതിലും, രണ്ടാമത്തേതു മൂന്നാമത്തേതിലും ചുറ്റളവിൽ കറങ്ങിയിരിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ വഴികളിൽ കൂടി മൂന്നു കുട്ടികൾ വട്ടത്തിൽ ഓടുന്നതായാ അവർ മൂന്നുപേരും സദാപി അടുത്തിരിക്കയില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരേഭാഗത്തും, മറ്റുചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേർ ഇരുഭാഗത്തും ഒരാൾ മദ്ധ്യത്തിലും, വേറെ ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ ഒരു ഭാഗത്തും മൂന്നാമൻ മറുഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ പല പ്രകാരത്തിലുമായി വരാവുന്നതാണല്ലോ. ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് മേല്പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്ഥാനഭേദങ്ങൾ വരുന്നത്.

സൂര്യന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വശത്തു് ശുക്രനും, ഭൂമിയും, കുജനും ഒരു വരിയായി വരവോളംകൂടെ അവ അന്യോന്യം ഏറ്റവും സമീപിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരവോൾ തന്നെ ശുക്രനും ഭൂമിയുമായി ഏകദേശം രണ്ടുകോടി അറുപതുലക്ഷം നാഴികയും, ഭൂമിയും കുജനും തമ്മിൽ ഏകദേശം മൂന്നുകോടി അ

വരുലക്ഷം നാഴികയും അകലം ഉണ്ടായിരിക്കും. നല്ല അടുപ്പം തന്നെ! എന്നാൽ ശുക്രനും ഭൂമിയുമോ, കജനും ഭൂമിയുമോ ആയി പലപ്പോഴും അടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങളും സമീപിച്ച് ഒരു വരിയായി ഭൂർജ്ജമായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശുക്രനെക്കൂടും കജനെ അധികം സ്പഷ്ടമായി നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നെന്നാൽ ശുക്രൻ നമുക്കും സൂര്യനും മദ്ധ്യേയായി വരുന്നതുകൊണ്ടു നമുക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്ന അതിന്റെ അർദ്ധാംശത്തിൽ ഒട്ടം പ്രകാശമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ ആകാം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ കജൻ ഭൂമിയുടെ പശ്ചാതിക പുറമേയായി ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്താൽ അരുണ നിറമായി ശോഭിക്കുന്ന അതിന്റെ അംശം നമുക്കു നേരെയായി വരികയും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കു സ്പഷ്ടമായി കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂരത്തിന്റെ അവസ്ഥ വിചാരിച്ചു സ്പഷ്ടമെന്നു പറഞ്ഞുപോയതാണ്.

ഇതുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭൂദർശിനിയിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ കജനിൽ വരുലകൾ, വീടുകൾ, ജീവികൾ തുടങ്ങിയുള്ളവയെ നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുമെന്നു വിചാരിച്ചുപോകരുത്. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളേയും, സമുദ്രങ്ങളേയും കൂടി വൃക്കമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സാധാരണയായി നമുക്കു കണ്ണുകൾക്കു ഗോചരമായി വരുന്നത് പച്ചനിറത്തിലും, ചെമ്മുനിറത്തിലും ഉള്ള അവ്യക്ത കളങ്കങ്ങളാകുന്നു. ഇതിൽ പച്ചനിറത്തിൽ കാണുന്നത് സമുദ്രവും ചെമ്മു കറയുമാണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നത്. ഇതു കൂടാതെ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണോത്തരവുവഴികളോടടുത്ത ചില ധാവളശകലങ്ങൾ കാണുന്നത് മഞ്ഞു സ്വരൂപിച്ചുള്ള കുന്നുകളാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ അവ്യക്തകളുടെയും ഏല്പാക്കാലത്തിലും യാതൊരു മററവും കൂടാതെ ദൈർഘ്യലത്തായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതുകൾക്കു പ്രത്യേക പേരുകൾ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചയമില്ലാതെ അവിടവിടെയായി കാണുന്ന ചില കളങ്കങ്ങളെ മേഘങ്ങളായിട്ടാണു ഗണിച്ചുവരുന്നത്. കജനിൽ വൃക്കമായി കാണാവുന്ന ഒരു കളങ്കത്തെ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ 'കണ്ണു' എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നു. അധികം ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ഭൂദർശിനിയിൽ കൂടി ഈ ഗ്രഹത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു പ്രകാശമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സടുവിൽ ഒരു പുളളിയായി ഈ കണ്ണു കാണപ്പെടുന്നു. ആ പ്രദേശത്തിന് ഏകദേശം ൧൨൦൦ നാഴികയും കണ്ണിന് ൫൦൦ നാഴികയും മധ്യ ഉവുണ്ടത്രെ!

ക്രിസ്റ്റാബും ഫുവെ-വരെ കജനു സമീപം യാതൊരു ചന്ദ്രനുമില്ലെന്നാണു വിചാരിച്ചു വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ

* 'ചന്ദ്രൻ' എന്ന പദത്തിനു സമോശ്വരായിട്ട് ഒരു ശോഭയെ ചുറ്റുന്ന 'ഉപഗ്രഹം' എന്നേ ഇതരജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അർത്ഥം വാക്കിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

കൊണ്ട് ആ ഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും രണ്ടു ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചരിക്കുന്നതായി കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുജനെപ്പറ്റി വേറെ ചില സംഗതികൾക്കൂടി അറിവുണ്ട്.

കുജന്റെ ഒരു പരിഭ്രമണത്തിന് ഏകദേശം ൨൪ മണിക്കൂർ വേണ്ടിവരുന്നു എന്നും, സൂര്യനെ ഒരു ചുറ്റിവരുന്നതിന് ഈ ഗ്രഹത്തിന് നൂറു ദിവസങ്ങളോളം വേണമെന്നും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിക്കും ഒരു പരിഭ്രമണത്തിന് ൨൪ മണിക്കൂർ വേണമെന്നുള്ള സംഗതി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇതിനുംപുറമേ ഈ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളുടേയും ധ്രുവങ്ങൾ അവയുടെ ഗ്രഹപലതുകളിലേയ്ക്ക് ഒരുപോലെ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരുണ്ടതും മാറാത്തതും ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരേകാലത്തായിരിക്കണമെന്നുകൂടി നമുക്കു ഊഹിക്കാം.

ഭൂമിയിലുള്ള പോലെ കുജനിലും ഒരു വായുമണ്ഡലമുണ്ടെന്നും, അത് ധാരാളം നീരാവിയാൽ സമ്മിശ്രമായിരിക്കുന്നു എന്നും, ഈ നീരാവി പലപ്പോഴും മേഘങ്ങളായി പരിണമിച്ചു മഴയായിട്ടോ, മഞ്ഞായിട്ടോ വീഴുന്നു എന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മഴയുള്ളതായി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രഹത്തിൽ തടാകങ്ങളോ, സമുദ്രങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഊഹം മൂക്കുപോലും ശരിയായിരിക്കണം.

ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംഗതിയെപ്പറ്റി നമുക്കു യാതൊരുവിവരവും വായുമണ്ഡലം, മേഘം, മഞ്ഞ്, മഴ, കാറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശം ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള ജീവികൾക്കു നിവാസയോഗ്യമായിരിക്കണമെന്നു തീർച്ചപറവാൻ വയ്യ. കുജനിലെ വായുമണ്ഡലം നമ്മുടെ വായുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു. ഭൂമിയെക്കാൾ കുജൻ വളരെ ചെറിയ ഗോളമാണെന്നുള്ള ഏകസംഗതികൊണ്ടുതന്നെ ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് വ്യാസം നാഴികയോളം മദ്ധ്യയളവുണ്ട്. എന്നാൽ കുജന് ൪൦൦൦ നാഴികയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഗോളങ്ങൾക്കും അന്ത്യവസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് ഒരു വിശേഷശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തി അവയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ ഗോളങ്ങൾക്ക് ആകർഷണശക്തി അധികവും ചെറിയവയ്ക്കു കുറവും ആയിരിക്കും. ഭൂമിയിലെ ആകർഷണശക്തി വായുവിനെ നിലത്തോടു സംബന്ധിപ്പിച്ച്, ജീവികൾക്കു ശ്വാസാർത്ഥം യോഗ്യമാവണം അതിനെ ഘനമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ കുജൻ ഭൂമിയെക്കാൾ ചെറുതാകകൊണ്ട് അവിടെ ഈ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിപ്പാണെ വഴിയുള്ളൂ എന്നു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള വായു എത്രതന്നെ നിലത്തോടുത്തിട്ടുള്ളതായാലും, വളരെ ഘനംകുറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഭൂമി വിട്ടു മേലോട്ടു പോകത്തോറും വായുവിന്റെ ഘനം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ള

സംഗതി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്. വളരെ ഉയരമുള്ള ഒരു കുന്നു കയറുമ്പോൾ ശ്വസിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വായു വളരെ നേർമ്മയുള്ളതായിത്തീർന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു. ഒരു ഗ്രഹത്തിലെ ജീവികൾക്കും, വസ്തുക്കൾക്കും എല്ലാം ഘനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ആ ഗ്രഹത്തിലെ ആകർഷണശക്തിയാണ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെ “ഘനം” എന്നു പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് അതിനെ നിലത്തേയ്ക്കു വീഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടിവരുന്നതായ ആകർഷണശക്തിയുടെ ഫലമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശക്തി എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഒരുപോലെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് വസ്തുക്കൾക്കു ഘനവ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത്. കജന്റെ ആകർഷണശക്തി ഭൂമിയുടേതിലും കുറവായതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അവ ആ നേർമ്മയുള്ള വായു ശ്വസിച്ചു ജീവിക്കത്തക്കവയും ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ഘനം കുറഞ്ഞവയുമായിരിക്കണം.

നമ്മുടെ ഭൂമിയെപ്പോലെതന്നെ സകല ഗ്രഹങ്ങളും ജീവികളുടെ അധിവാസത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നാകുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. അങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിക്കൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലെന്നും, നിഷ്പ്രയോജനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഈശ്വരൻ ഒരുവെട്ടുകയില്ലെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവ് നമുക്കു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മുഴുവനും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്നോ, അല്ലെന്നോ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അധീനരല്ല. ഭൂമിയെപ്പോലെത്തന്നെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും ജീവികൾക്കു താമസിക്കുവാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കാം. അല്ലെന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. ചക്ഷുസ്സിൽ സാരമായ ഒരു സംഗതി കൂടി ആലോചിച്ചാറുണ്ട്. ഭൂമി ഇങ്ങനെ ജീവികൾക്കു നിവാസയോഗ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത് വളരെവളരെക്കുറവുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. എന്നെന്നാൽ ആദിയിൽ ഭൂമി ഒരു ഭീഷ്മമായ ഗ്രഹമായിത്തീർന്നിരിക്കണമെന്നും, വളരെക്കാലംകൊണ്ടു അതിന്റെ രാചശക്തി നഷ്ടമായിത്തീർന്നശേഷം മാത്രമേ താണതരം ജീവികൾ അതിൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയുള്ളൂ എന്നും, ഇതിനനുശേഷം അനേകായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ മനുഷ്യൻ നീവാസയോഗ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഭൂപ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ചു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ അപരശ്ചി വേഗത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഗോളം വലുതാകുമ്പോൾ തണുക്കുന്നതിന് അധികം താമസം വേണ്ടിവരുന്നു. ഇങ്ങനെ തണുക്കുന്നതിനശേഷം വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് അധിവാസത്തിന് യോഗ്യമായിത്തീർന്നുള്ളൂ. ഭൂമിയിലെ ചൂടു നശിക്കുന്നതിന്നു കജനു തണുപ്പാൻ വേണ്ടിവരുന്നതിലും രണ്ടു ഇരട്ടി കാലതാമസം വേണ്ടിവരണം എന്നു കരുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയും കജനും ഒരുപോലെത്തന്നെ തണുപ്പാൻ തുടങ്ങി എന്നും, ആ കാലം ഒരുകോടി എൺപതുലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നതായാൽ ഭൂമിയുടെ ഇപ്പോ

ഴത്തെ സ്ഥിതി, കജൻ ഒരുകോടി പത്തുലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ പ്രാപിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഈ ഒരുകോടി പത്തുലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾകൊണ്ട് ഭൂമി ഇനി രണ്ടുകോടി എൺപതുലക്ഷം സംവാർസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെ കജൻ ഇപ്പോൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഗതികൊണ്ടു ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതായ ജീവജാലങ്ങൾ കജനിൽ ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ തരമില്ലെന്നും അഥവാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അത് എത്രയോകാലം മുമ്പായിരിക്കണമെന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ ഗ്രഹത്തിലെ നേർമ്മയായ വായുമണ്ഡലത്തിന്നനുസരിച്ചു പ്രത്യേകതരം ജീവികൾ അവിടെ ഇല്ലെന്നും, ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും ഖണ്ഡിച്ചു പറയാനും ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നില്ല. വിസ്മയകരമായ ജഗൽ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മുടെ അറിവിൽപെടാത്തതായി എന്തെല്ലാം രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്?

എസ്. വി. ആർ.

(0)

൧൪. ആഴിയുടെ അടിത്തട്ട്

സമുദ്രത്തിന്റെ അടിവാരം അറിവിൽപെട്ടേത്തോളം കരയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള സൂക്ഷ്മം ഇക്കാലത്തെ ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷകൾകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വായു, മഴ, മഞ്ഞു ഇവകൊണ്ടും, നദി, പുഴ ഇവ മൂലമായിട്ടും എപ്പോഴും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവാനിടയുള്ള ശീതോഷ്ണസംഭാവംകൊണ്ടും കടലോരത്തു തീരവന്നിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഭൂമിയുടെ കരപ്പുഭാഗങ്ങൾ വിവിധമാക്കി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കടലിന്റെ അടിവാരത്തു് ഇപ്രകാരമുള്ള കൃത്യങ്ങൾ യാതൊന്നും നടന്നുവരുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രായേണ ഭേദഗതിയുള്ളതായും കാണുന്നില്ല. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടു വിസ്തീർണ്ണമായ സമഭൂമിയായും താഴ്വരകളായും അങ്ങമിങ്ങും കൂടക്കൂടെ ഉയർന്നുവരുന്ന ശിഖരങ്ങളുള്ള പർവ്വതനിരകളോടു കൂടിയുമാണ് നൂലിട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തകാലത്തു് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനായി റൂർപ്പെട്ടത്തപ്പെട്ടവർ ബങ്കാൾകടൽ പരിശോധിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ അധോഭാഗങ്ങൾ ഏകദേശം ആയിരംനാഴിക വിസ്താരമുള്ള സമനിലമായും, ആൻറാർട്ടിഡെ എന്ന സ്ഥലത്തു മാത്രം മേല്പോട്ടു പൊങ്ങിവരുന്ന പർവ്വതനിരകളോടു കൂടിയതായും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗ അപരിമിതമായും ഏകരൂപമായും ഏകാന്തമായുമാണു കിടക്കുന്നത്. വിവിധമാക്കിത്തീർക്കാവുന്ന ശക്തികളോ, ശീതോഷ്ണവ്യത്യാസമൊ, വായുസഞ്ചാരമൊ, ഒഴുക്കൊ യാതൊന്നും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ തീരെ ഇല്ല. ഇതിന്നും പുറമെ കടൽസസ്യങ്ങളെന്നുവേണ്ടാ സ

സൃഷ്ടി വളരവാൻ അത്യാവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശമെങ്കിലും അവിടേയ്ക്കു സുരിക്കുന്നതുമില്ല.

അഗാധമായ സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തട്ട് ഇപ്രകാരം സൂര്യകിരണങ്ങൾ തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ജലസമുദായത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഘനം കുറഞ്ഞ കാലോഷ്മാക്കൾ വന്നുനിറയുമ്പോൾ കൂടി ലോകമാസകലം മുടൽപിടിച്ച സൂര്യകിരണങ്ങൾ മങ്ങി, ഉഷ്ണാധിക്യം ശമിച്ചുവരുന്നതു നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമാണല്ലോ. ഈ ഫലം സമുദ്രത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തെ ഏറ്റവും അധികരിച്ചാണു കാണുന്നത്. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രം നിൽക്കുന്ന വായുപ്രായമായ മേഘത്തിന്നു പകരം വളരെ നാഴിക ആഴമുള്ളതും ചിരകാലം കിടക്കുന്നതുമായ ജലരാശികൊണ്ടാകുന്നു അടിവാരങ്ങൾ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ൯൦ അടിയോളം ആഴത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾതന്നെ പ്രകാശം മങ്ങി മുടൽപിടിച്ചു നിലാവുപോലെയിരിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല ഏതും അടിയിലധികം കീഴ്പോട്ടു സൂര്യരശ്മി പ്രവേശിക്കുതന്നെയില്ലെന്നു പരീക്ഷിച്ചു നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു. പുറകടലുകളിലും, പ്രകാശം പോരായ്മയുള്ള അയനപ്രദേശങ്ങളിലും (Tropics) ഏകദേശം ൧൨൦൦ അടിക്കപ്പുറം കിരണങ്ങൾ ചെല്ലുന്നില്ല. ഇതിന്നു കീഴ് അന്ധകാരംതന്നെ.

ഇതേപ്രകാരംതന്നെ സൂര്യരശ്മി എന്നുവേണ്ടാ സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണവും ഈ പ്രദേശത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ബങ്കാൾ ഉൾക്കടലിൽ അടിതിലേയ്ക്കു ചെല്ലുന്തോറും ൬൦ അടിയ്ക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി (1 degree Fahr) വീതം ഉഷ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ൧൨൦൦ അടിയോളം ആഴത്തിൽ എല്ലാസമയത്തും ഏതൊരു കാലത്തും ൫൨ ഡിഗ്രി (Fahr)യിൽ ഒട്ടാ അധികം ഉഷ്ണമുണ്ടായിക്കാണുന്നില്ല. ൧൨൦൦൦ അടി കീഴ്പോട്ടു ചെന്നാൽ വെള്ളം കട്ടിപിടിക്കുന്ന പ്രായമായി (35 deg Fr) ആശ്ചര്യമായ ഒരു സംഗതി എന്തെന്നാൽ വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഉയരത്തോറും ഇപ്രകാരം ശൈത്യം കണ്ടുപരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആകാശമാഗ്ഗത്തിൽ പൊങ്ങുമ്പോഴും സമുദ്രത്തിൽ കീഴ്പോട്ടിറങ്ങുമ്പോഴും തണുപ്പു ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഖനികളിൽ ഇതിന്നു വിപരീതമായിട്ട് അടിയിലേയ്ക്കു പോകുന്തോറും ഉഷ്ണം ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

കരയിൽ സമുദ്രീയായി കണ്ടുവരുന്ന സസ്യവർഗ്ഗം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ തീരെ ഇല്ല എന്നാണു തോന്നുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നതിന്നു സൂര്യരശ്മി അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അപാരമായി അന്ധകാരം സ്വരൂപിച്ച് നിശ്ശബ്ദമായി കിടക്കുന്ന ഈ താഴ്വരകളും സമുദ്രികളും സസ്യാദികളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം കേവലം നിർജീവപ്രദേശങ്ങളെന്നുതന്നെ വിചാരിക്കണം. ഭൗതികമായ ഈ ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ താതൊരു പ്രകാരേണയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുക പ്രയാസം. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ സംപ്രദായങ്ങളെപ്പറ്റി ഐസ്ലാന്റുകാർക്കുണ്ടായ പരിശോധന നടത്തി നോക്കിയതിൽ മൃഗബാഹുല്യം പെരുന്നതു കേ

ഭാനുകോടി ജീവികളുടെ ആവാസസ്ഥലമായിട്ടാണു കണ്ടത്. കടലിനു പരിതസ്ഥിതിമായിരിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ഭാരം മാത്രമേ വെള്ളത്തിൽ മേൽഭാഗത്തുള്ള ഇത് ഒരിഞ്ചു സമചതുരത്തിൽ പതിനഞ്ചു റാത്തലോളം പോരും. എന്നാൽ വെള്ളത്തിനു വായുവിനെക്കാൾ തുലോം ഘനം കൂടുതലല്ല. മൂപ്പത്തിമൂന്നു അടിയോളം പൊക്കമുള്ള ഒരു ജലരാശി നാല്പത്തഞ്ചു നാഴികയോളം മേല്പോട്ടുയർത്തിക്കുന്ന വായുവിനോടു സമമായ ഭാരത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ൧൨,൦൦൦ അടിയോളം ആഴത്തിലുള്ള ജലാശയം ഒരു ഇഞ്ചു സമചതുരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തു രണ്ടര ടൺ (൧ ടൺ ൨൨൪൦ റാത്തൽ) ഭാരം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കാണ്ടറിയാമല്ലോ. ഈ ഭാരവും പതിനഞ്ചു റാത്തൽ ഘനവും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കാവുന്നതാണ്.

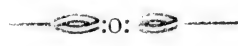
ഇങ്ങനെ സ്ഥലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചു മാത്രമേ കടലിന്റെ അടിയിൽ ജന്തുക്കൾക്കു ജീവിപ്പാൻ പാടൊള്ളൂ. ഈ ജലജീവികളുടെ മേൽഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം അവയുടെ മേൽ അതികുറിയായ ഭാരം ഏല്പിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം കട്ടി പിടിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ശൈത്യപ്രദേശത്താണ് ഇവയുടെ ആവാസം. അവയുടെ അവയുക്കു പോഷണദ്രവ്യങ്ങളായി സസ്യാദികൾ തീരെ വളരുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അവയെ കേവലം മാംസഭോജികളായി അപമാണസ്വഭാവകളായിത്തന്നെ വിചാരിക്കണം. ടാറെഡഫീഡിയം (Tauredo Phidium) എന്ന പദാർത്ഥവിജ്ഞാനികൾ പറയുന്ന മത്സ്യത്തെ ദുഷ്ടാന്തത്തിനായി എടുത്തുനോക്കുമ്പോൾ മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ പ്രത്യേകിച്ചും വെളിപ്പെടുന്നു. ഈ മത്സ്യത്തിനു കാഴ്ചയില്ല. തൊലിയുടെ അകത്തായി കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിപ്പിക്കുന്ന ചില പാടുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. വേറെ ഞണ്ടുവസ്ത്രങ്ങളിൽപെട്ട ചില ജീവികളെ നോക്കുമ്പോൾ അവയുൾ തീരെ കാഴ്ചയില്ലാത്തതാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. കണ്ണുകളെ വഹിക്കുന്ന ചില മാംസശകലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയുടെ അഗ്രഭാഗത്തു കാഴ്ചയുള്ള അവയവങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവയുൾ വാസ്തവത്തിൽ കണ്ണുകൊണ്ടുപകാരമില്ലെന്നു ധരിക്കാം.

എന്നാൽ വേറെ ചില ജീവികൾ അവയുക്കു വേണ്ടുന്ന വെളിച്ചം തങ്ങൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടത്രെ. മിന്നാമിനങ്ങളുള്ളതുപോലെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു സദാ സ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാക്ടിലൂസിൻ (Noctilucine) എന്ന വസ്തുവിനു പ്രകാശംകൊടുപ്പാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഈ തരം ജന്തുക്കളുടെ കണ്ണുകൾ സൂക്ഷ്മമുള്ളവയായും, അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ളവയായും, രക്തക്കുഴലുകളാലും, നാഡികളാലും നല്പവണ്ണം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവയായും ഇരിക്കുന്നു.

കരയിൽ ജന്തുക്കൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു, അവയുക്കു സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാകുന്ന് കിട്ടുന്നതെന്നും, പകരമായിട്ട് ആ ജന്തുക്കൾ അംഗാരാത്മ്യം എന്ന വായു സസ്യങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സകല ജന്തുക്കളും നേരിട്ടൊ, സഹായവഴിക്കൊ ഭക്ഷണദ്രവ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതു സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാകുന്നു.

മാംസഭോജികൾ സസ്യഭുക്കുകളെ തിന്നാൻ ഉപജീവിക്കുന്നത്. സമുദ്രത്തിൽ അഗാധമായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സസ്യാദികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ജലജന്തുക്കൾക്കു ഭക്ഷണവും പ്രാണവായുവും എവിടെ നിന്നാണു കിട്ടുന്നത്? ഈ നിരമാർദ്ദരായ വളരെ ഉഷ്ണജലജീവികളായുള്ളതിനെ സ്വപ്നമാർഗ്ഗം ഇപ്രകാരം ഒരു കാരണം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. സമുദ്രത്തിന്റെ മേതലത്തു വലിയ ജന്തുക്കളും, കടൽസസ്യങ്ങളും ഉള്ളതിനും പുറമേ സൂക്ഷ്മവിഗ്രഹികളായ മറ്റും അസംഖ്യം ജീവികൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നുമാത്രമല്ല, ഇവ സദാപി കീഴ്ചോട്ടു വീഴുന്നതുകൊണ്ടു കടലിന്റെ അടി വാരത്തെയും മഴചൊരിയുന്നപ്പോലെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ പൊഴിയുന്നുണ്ട്. നദികളും അവ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്നതോടുകൂടി അസംഖ്യം സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളെ വഹിച്ചെടുത്തു സമുദ്രാഴങ്ങളിലേയ്ക്കു തള്ളുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്തിന്റെ അഴയാകാശത്തു സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഈ കീടങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്. മുതിർന്ന പ്രബലന്മാരായ വലിയ ജന്തുക്കൾ ഈ കീടങ്ങളെ തിന്നും കാലം കഴിച്ചുവരുന്നു. ചില ജാതി മത്സ്യങ്ങൾ നീചസ്വഭാവികളാണ്. അവയ്ക്ക് വലിയ പല്ലുകൾ ഉണ്ട്. അവയുടെ വായ് അന്ധാരണ വലിപ്പത്തിൽ തുറക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രായേണ ഈ ജന്തുക്കൾ അവയുടെ വാസസ്ഥലത്തിന്നനുരൂപമായി ഏകപ്രകാരണ ശ്വാമ വണ്ണമുള്ളവയായും ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയും സാധാരണയാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ധൂമ്രവണ്ണമുള്ളതായും അപൂർവ്വമായി കെതവണ്ണമുള്ളതായും കാണാം.

ഇവിടെ നാം ഏറക്കുറവു ട്രാപ്പിഗോലരങ്ങളായ ജലജന്തുക്കളെപ്പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിരവാസംചെയ്ത് മരണശേഷം അടിയിലുള്ള ചളിയിലേയ്ക്കു തണുപ്പോകുന്നവയായി അത്യാശ്ചര്യകരങ്ങളായ അനവധി മറ്റു ജന്തുക്കളേയും ഭൂതക്കണ്ണാടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ജീവികൾ ചത്തുവീഴുന്നതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ കക്കുകൾ സാരൂപിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരുമാതിരി പാറനിറം (Sedimentary rock) ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതു കാലക്രമേണ സമുദ്രാഴങ്ങളിൽ നിന്നു ഉയന്നു ഭാവിയിലെ കരപ്രദേശമായിത്തീരമെന്നു ഭൂതപജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു.

൧൫. തൃക്കണാമതിലകം

മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നതു വലിയ പോരായ്മയാണെന്നും മറ്റും നവീനവിദ്വാദ്യസമുജ്ജ്വലർ ആവലാതി പറയുന്നത് ഏറക്കുറവു വാസ്തവമായ ഒരു സംഗതിതന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു വീഷയത്തിൽ അത്ര ദൃഷ്ടി

വെണ്ണാതിരുന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കൂട്ടർ പലരുംകൂടി പരിശുദ്ധിച്ചാലും മലയാളത്തിന്റെ പൂർവ്വചരിത്രം ഏതുവിധത്തിലേക്കിലും ഒന്നുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും സാധിക്കയില്ലെന്നു തീർച്ചയായി പറയാം. എന്നാൽ അതു വിചാരിച്ചു നാം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നു പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കൃതരീതിക്കു ചേർന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കലവുലന്മാർ പറഞ്ഞുപോന്ന ചില ഐതിഹ്യങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിട്ട്, നമ്മെ വുലന്മാരെന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇനിയുണ്ടാവുന്ന അനന്തിരവന്മാരായ നവീനപണ്ഡിതന്മാർക്കു സൂക്ഷ്മാസൂക്ഷ്മവിവേചനം ചെയ്തു ശരിയായ ഒരു ചരിത്രപുസ്തകമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നു വേണ്ട സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചുവെപ്പാൻ മാത്രമെങ്കിലും നാമിപ്പോൾ യഥാശക്തി ശ്രമിക്കാതെ കഴികയില്ലെന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്നു ചരിത്രകാലമായിട്ടില്ല; ഐതിഹ്യകാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും 'കാലത്തിന്നടുത്ത കോലം' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുപ്രകാരം പഴമക്കാർ 'പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഐതിഹ്യത്തെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്നുള്ളൊരു പ്രസ്താവനയായി ചേർക്കുന്നത്' ഒട്ടുംതന്നെ അനാവശ്യമായിരിക്കുകയില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

പ്രാചീനകേരളത്തിൽ പരിപ്ലവത്തിന്നു പരിപൂർത്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു പെരുമാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചക്കാലത്തായെന്നു എന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അക്കാലത്തു കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു. ഈ പ്രധാന പട്ടണം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുണ്ടായിരുന്ന "തൃക്കണാമതിലകം" എന്നു കേൾവികേട്ടിരുന്നു. മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കേഭാഗത്തുവെരെ നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്നു അനുണ്ടായിരുന്ന വിസ്താരം എത്രയാണെന്നു വായനക്കാർക്കു സാമാന്യമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാം. ഈ മദ്ധ്യേശ്വരക്ഷേത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്തു കേരളത്തിലുള്ള മറ്റൊല്ലാക്ഷേത്രങ്ങളിലും വെച്ച് അധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതും പണിയുർ, ശുക്ലപുരം (ചൊവ്വര) മുതലായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങൾപോലും അന്നു ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നുതന്നെ പറയണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയെല്ലാം പ്രത്യേകം ഓരോ ഗ്രാമക്കാരുടെ യോഗപരപ്പെടവക്ഷേത്രങ്ങളേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. തൃക്കണാമതിലകമോ കേരളത്തിലുള്ള അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമക്കാർക്കും പൊതുവിലുള്ള ഒരു കലപ്പെടവായമായിരുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല ധനപുഷ്ടി, പതിവായും വിശേഷിച്ചുമുള്ള ഓരോ അടിയന്തിരങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, ഉപസനാഭിഷേകം, ഈശ്വരചൈതന്യം എന്നിവകൊണ്ടും തൃക്കണാമതിലകംതന്നെയാണ് അന്നു മറ്റൊല്ലാ ദേവാലയങ്ങളേയും അതിശയിച്ചു നിന്നിരുന്നത്. അക്കാലങ്ങളിൽ ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ അതിവിശാലമായ കല്ലുപ്പുരയിൽ കേരളത്തിലുള്ള സകല ബ്രാഹ്മണരുടേയും ഒരു മഹായോഗം (വലിയസഭ) നിത്യസന്നിഹിതമായിരുന്നു. അന്നു വേദശാസ്ത്രാദിപാരങ്ങളും പരിപൂർത്തി വരുത്തുക മാത്രമല്ല, മതവിഷയങ്ങളായും ആചാരവിഷയങ്ങളായും

മെന്നുവേണ്ട രാജ്യതന്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ജനസമുദായത്തിന്റെ യോഗ്യക്ഷേമങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചും മറ്റുമുള്ള സകല കാര്യങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തു സംശയനിവൃത്തി വരുത്തി ഒരു തീർച്ചവിധി കല്പിക്കുന്നതും ഈ മഹാബ്രാഹ്മണയോഗത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കേരളചക്രവർത്തികളായ പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഒരു പാർലിമെൻറസഭതന്നെയായിരുന്നു ഈ മഹാസമാജം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മാഹാത്മ്യാതിശയത്തെക്കുറിച്ചു ചുരുക്കത്തിലെല്ലാവിവരണവും കഴിഞ്ഞു.

പെരുമാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചക്കാലത്തിന്നു ശേഷവും കുറേ കാലത്തോളം ഈ മഹാക്ഷേത്രം വളരെ പുഷ്പിയോടുകൂടിത്തന്നെ നിന്നിരുന്നു. മഹാബ്രാഹ്മണരുടെ എന്നുവെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള ജനസമുദായപ്പ്രതിനിധികളുടെ ആ മഹായോഗവും പിന്നീട് ചില ശരാബ്ദങ്ങളോളം അവിടെത്തന്നെയായി കൂടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കൊല്ലവർഷാരംഭങ്ങൾക്കു മുമ്പായി കലിവർഷം ൩൬൬൬-ാ മാണ്ടു പന്നിയൂർ ഗ്രാമക്കാർ വരാഹമൂർത്തിയെ ചുട്ടുപൊട്ടിച്ചതായി പറയുന്ന കാലത്തിന്നും, “ഒരലാശ്വേരി യോഗിയാതിരിപ്പാട്” എന്നു പ്രസിദ്ധനായ മഹാപുരുഷൻ ‘തൃശ്ശിവപേരൂർ മതിലകം’ പുഷ്പിവരുത്തിയതായി പറയുന്ന കാലത്തിന്നും ഇടയ്ക്കാണ് ‘തൃക്കണാമതിലകം’ നശിച്ചുപോയതെന്ന് ഉറവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പന്നിയൂർ ഗ്രാമം ക്ഷയിച്ചതിൽ പിന്നെയാണ് ഇരിക്കാലക്കുട ഗ്രാമം ഉയർന്നതെന്നും ഒരലാശ്വേരി യോഗിയാതിരിപ്പാടാണ് തൃക്കണാമതിലകത്തുണ്ടായിരുന്ന മഹാബ്രാഹ്മണയോഗം തൃശ്ശിവപേരൂർ ഭക്തപ്രിയക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റിയതെന്നും പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്. തൃക്കണാമതിലകത്തിന്റെ താഴ്വരയും, ഇരിക്കാലക്കുട ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ദൃഢമായ സംബന്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതിനാലാണ് ഈ തൃക്കണാമതിലകം നശിച്ചതു മുൻപറഞ്ഞ കാലത്തായിരിക്കാമെന്ന് ഉറവിക്കുവാനിടവന്നത്.

ഒടുക്കത്തെ ചേരമാൻപെരുമാളായിരുന്ന ഭാസ്കര രവിവർമ്മ കലശേഖരപ്പെരുമാൾ രാജ്യാധികാരം വിട്ടൊഴിയുമ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നാട്ടകം മുഴുവൻ ഐരാണിക്കുളംഗ്രാമത്തിന്റെ അല്പക്ഷണനായ പടിഞ്ഞാറേറ്റത്തു ഭട്ടതിരിക്കാണു ഭാനപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും തൃക്കണാമതിലകം ക്ഷേത്രകാര്യം പണ്ടേതന്നെ അനേപഷിച്ചുവന്നിരുന്നതു തെക്കേടത്തു നായരെന്നും വടക്കേടത്തു നായരെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്ന രണ്ടു നായർകുടുംബക്കാരായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അധികാരകാലത്ത് അവരുടെ മേൽ ഒരു രാജ്യാധികാരം മാത്രമേ വഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉഴരാളന്മാരുടെ നിലയിൽ സകല കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെയാണു നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്നു സകല വിധത്തിലും പുഷ്പി വരുത്തുവാൻ ഇവർ സന്നദ്ധരായിരുന്നു. ഇവരുടെ പ്രാബല്യത്തിന്നും ധനപുഷ്പിക്കും എതിരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്നു ക്രമേണ അധികമായ പുഷ്പികൂടി വന്നിരുന്നു. തൃപ്പേക്കുളം, ഗുരുവായൂർ മുതലായ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും ഈ ക്ഷേത്രത്തി

ന്റെ കീഴേക്കുളായിരുന്നതിനാൽ അവയും ഇവർ വേണ്ടപോലെ പുഷ്പി വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ 'മതിലകം' 'തൃപ്പേക്കുളത്ത്' സ്ഥലവും 'നെയ്തോണി' സ്ഥലവും പുറത്തുള്ള ചെറുദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം രണ്ടുനാഴികയോളം വിസ്താരമുള്ളതായിരുന്നു. ഈ മതിലകത്തിന്റെ വിസ്താരം നിമിത്തമാണ് ആ ദേശത്തിന്നു തന്നെ 'മതിലകം' എന്ന പേരുവന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ മഹാക്ഷേത്രവും മതിലകമെല്ലാം നശിച്ചുപോയിട്ടും 'മതിലകം' എന്ന പേർമാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സൂചകമായി വലിയകുളം ഒന്നുമാത്രമേ അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. അക്കാലത്തു് അങ്ങിനെയുള്ള മതിൽക്കെട്ടിന്നും പുറമെ ആരു മതിൽക്കെട്ടും കൂടിയുണ്ടാക്കി അന്തരിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥാനുസാരേണ ഓരോ ജാതിക്കാരുടെ ഭവനങ്ങളും ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ച് ആ പ്രദേശം 'ശ്രീരംഗം' പോലെ ഭംഗിയാക്കിത്തീർക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ഏകശാസനക്കാരും കേരളകുബേരന്മാരുമായ നായന്മാർ ഉത്സാഹിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിന്നു് ഉടനെ വലിയ വിരോധക്കാരും ഉണ്ടായി. ഈ വിരോധക്കുറിക്കാർ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരല്ലാതെ മറ്റൊരുമായിരുന്നില്ല. അവർക്കു് പ്രത്യേകം തടസ്ഥം പറയുവാൻ നല്ല കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടക്കത്ത മതിൽക്കെട്ടു് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമത്തിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ കടത്തിക്കൊട്ടേണ്ടിവന്നതിനാൽ അവർക്കു് കലശലായ വൈരവും ജനിച്ചു. എന്നാൽ അതിപ്രബലന്മാരായ മതിലകത്തുകാരുണ്ടോ ദുർബലന്മാരും സാധുക്കളും ആയ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ വൈരവും വകവെയ്ക്കുന്നു? ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ ശാസ്ത്രവും സങ്കടവും കണ്ടപ്പോൾ ഒട്ടവിലേ മതിൽക്കെട്ടു് ആദ്യം തന്നെ തീർത്തു കളയാമെന്നാണു നായന്മാരുമുള്ളത്. അവർ മുറയ്ക്കു കിടങ്ങു കോരി പണി നടത്തിച്ചുതുടങ്ങി. അതിൽ മറ്റേ കൂട്ടക്കു വളരെ സങ്കടമായി. ആ ഗ്രാമസങ്കേതവാസികളിൽ പ്രമാണികളായ നമ്പൂരിമാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ആലോചിച്ച് നായന്മാരോടു നേരിട്ടുതന്നെ വിരോധം പറഞ്ഞുനോക്കി. ബ്രാഹ്മണരെക്കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ ഈശ്വരനാണു മാഹാരാജ്യം പ്രഭുനെന്നു വിചാരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള മതിലകത്തു നായന്മാർ ആ മാഹാരാജ്യവർദ്ധനും നിരാകരിച്ചതേയുള്ളൂ. ഇവരുടെ ഈ അതിർത്തിത്തർക്കത്തിൽ മതിലകത്തു യോഗക്കാരായ മാഹാബ്രാഹ്മണരുടെ മദ്യസ്ഥവിധിപോലും ഫലിച്ചില്ലെന്നു വേണ്ടു. 'വിനാശകാലേ വിപരീതബുദ്ധിഃ' എന്നു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ആപത്തടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്തു സമുപദേശം ചെയ്താലും നേരേ തോന്നാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ. ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരും ഒഴിച്ചുപോയില്ല. നീവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതു മുടക്കണമെന്നുതന്നെ അവർ നിശ്ചയിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ ഐക്യമത്രും അന്നുതൽക്കാണു പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നു; ആ ഗ്രാമസങ്കേതത്തിൽപെട്ട സകല ജാതിക്കാരും ആബാലവൃദ്ധും തെന്തൊരുമിച്ചു മതിലകെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തുചെന്നിട്ടു് 'അരുതേ അരുതേ! തങ്ങളുടെ ഗ്രാമസങ്കേതത്തിൽ കടത്തി നിങ്ങൾ മതിലകെട്ടരുതേ', എന്നു വിളിച്ചു നിലവിളിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടു് അവരുടെ കണ്ണുന്തിനല്ലാതെ, മതിലകത്തുകാരുടെ മുൻനിശ്ച

യത്തിന്നു ലവലേശവും ഇളക്കം തട്ടിയില്ല. ഒരു ഭാഗക്കാർ വന്നു നിലവിളി കൂട്ടുന്നു; മറേറവർ മുറയ്ക്കു മതിലു കെട്ടുന്നു. ഇരുകക്ഷിക്കാരും അവരവരുടെ സപാത്മപ്രതിപത്തി വിട്ടില്ല. മതിലകത്തുകാർ അതിപ്രബലന്മാരായാൽ അവരോടു കയ്യുക്ക പ്രയോഗിച്ചു ജയം നേടിക്കളയാമെന്നു ഇരിക്കാലക്കടക്കാർ വിചാരിച്ചതേയില്ല. അവർ കൂട്ടംകൂടി ഒന്നായി നിന്നു നിലവിളിച്ചുപറ കയും ഗ്രാമപരദേവതയായ ഭരണസാമിയെ (സംഗമേശ്വരനെന്നും 'കൂടൽമാണിക്യ'മെന്നും ഇവരുടെ പരദേവതയ്ക്കു പേർ സിദ്ധിച്ചതു പിന്നെയും കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു) വിടിച്ചു ശപഥം ചെയ്തതും എത്രകക്ഷിക്കാർ നശിക്കുവാനു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതോക്കി. അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ അവർ മതിൽ കെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തുമെന്ന് നിർന്നുകിടന്ന തപന്മാരുടെ ശരീരംകൊണ്ടു തടസ്സംചെയ്തു നോക്കുക എന്നായി. അതിൽ മതലകത്തുകാർ വലിയ ധർമ്മസങ്കടമായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും സ്ഥിരോത്സാഹന്മാരായ നായന്മാരുടെ ആരംഭം ഇവരെ തെറ്റുറത്തു നീക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും അവർ മറോടപുറത്തു നാശനഷ്ടം. ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു കോലാഹലമായിത്തീർന്നു. ഒരു കക്ഷിയ്ക്കു വേദവേദാംഗവേദികളും, ശ്രോതസ്സാർത്ഥവിധിവിശദന്മാരും, ഷടർക്കമന്ത്രിന്മാരും, വണ്ണശ്രോമണിയ്യുള്ളവരും, മഹാതപസ്വികളുമായ 'തരണനല്ലൂർ' ഗുഹക്കാർ മുതലായ അനേകം ഉത്തമബ്രാഹ്മണരും അവരുടെ അധീനത്തിലുള്ള മറ്റു പല ജാതിക്കാരുമായിരുന്നു. മറുകക്ഷിയ്ക്കു മഹായീരന്മാരും സ്ഥിരനിശ്ചയന്മാരും ഏറ്റവും ജനസപായിനമുള്ളവരും മഹായനികന്മാരും ആയുധപ്രയോഗത്തിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധന്മാരും ശുഭ്രന്മാരും അപരാജിതന്മാരായ നായന്മാരും അവരുടെ ആജ്ഞയിൻകീഴിൽ നൽകുന്ന അസാധ്യം മഹാജാതിക്കാരുമായിരുന്നു. ഇരുപക്ഷക്കാരെയും ഉദ്യമം കലങ്ങിച്ചപ്രതിപത്തിമൂലമായിരുന്നതാണു. അവർ തമ്മിൽ നടന്ന ലഹട്ടമായ മഹാബ്രാഹ്മണരെ മാത്രം ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വളരെ മടിയുള്ള നായന്മാരുടെ കല്ലുപയ്ക്കംസംഭരിച്ചു അവരുടെ ഭടന്മാർ ബ്രാഹ്മണരെ എല്ലാം ബലാപകാരം കൊണ്ടുപോയി ഒരു വലിയ അഗ്രശാലയിലിട്ടു കടലിൽ പാപ്പിക്കയും മറ്റുള്ളവർ ആഞ്ഞിലും മതിൽ കെട്ടുന്നതതു വന്നു പിറന്നു കിടന്നാൽ അവരുടെമേൽ കല്ലു പടയ്ക്കു മതിലുകെട്ടുകയുംചെയ്തു. എന്തിനധികം വിസ്തരിക്കുന്നു? സാഹസരണിമിത്തം അർജ്ജുനയുള്ള ആ പുറമതിലിന്റെ അസ്ഥിവാസം, അസ്ഥിഭാരമായിത്തീർന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞുപല്ലോ.

മലയാളത്തിലുള്ള മഹാബ്രാഹ്മണർ മുതലായ സകല ജാജവർണ്ണക്കും സന്യാസന്മാരും തുടങ്ങിയുള്ള നിരൂപകരുടെയിൽ നേരനീക്കം വരുത്തിക്കൂടാ എന്നു നിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നതും ആദ്യമായി തെറ്റിത്തുടങ്ങിയതു് അന്നുമുതൽക്കാണ്. രാജയിൽപെട്ടുപോയതനാൽ സന്യാസന്മാരും, ഭൗപാസനം മുതലായ നിരൂപകരുടെക്കു മുടക്കംപറ്റിയ മഹാബ്രാഹ്മണർക്കു് അന്നുണ്ടായ മനോഹൃസനം ഇന്നപ്രകാരത്തിലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ തീരെ പ്രയാസമെന്നെ! അന്നു സംഭവിച്ചതായ ആ അത്യാപത്തിനെ സൂചി

പ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമത്തിൽ പെട്ട സകല ഭിജവർഗ്ഗക്കാരുടെയും സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് ഏകാർഘ്യം (ഒരു ഊക്കപ്പ്) മാത്രമായി നടത്തിപ്പോരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പെട്ട മൂന്നിലക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്നുപ്രകാരമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ ആചാരഭേദത്തിനുള്ള കാരണം അന്നു മൂന്നിലക്കാർ ഈ യോഗത്തിൽ ചേരാഞ്ഞിട്ടോ അവർക്ക് വല്ല സംഗതിവശാലും സന്ധ്യാവന്ദനം മുടങ്ങുവാനിടവരാഞ്ഞിട്ടോ എന്താണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി പറയുവാൻ സാധിക്കയില്ല. ശ്രീകുപുരം, പെരുമനം, ചെറുരാണിക്കുളം, വേണന്നാട് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള നമ്പൂതിരിമാരിലും ദർശനം ചിലർ ഏകാർഘ്യക്കാരായിട്ടുണ്ട്. അവരും ഇതുപോലെ വല്ല കാരണത്താലും നിർമ്മഭംഗം വന്നുപോയവരുടെ വംശശാഖയിൽ പെട്ടവരായിരിക്കാം. ഏതായാലും മേല്പറഞ്ഞ അപൂർവ്വസംഭവത്തിനുശേഷം ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരെല്ലാവരും മതിലകത്തുനിന്നു പിൻവലിച്ചു. മതിലകത്തുകാരുടെ ഈ സാഹചര്യസൃഷ്ടിയിൽ മറ്റുള്ള മഹാബ്രാഹ്മണർക്കും അവരുടെമേൽ ചൈരസ്വം ജനിക്കുവാനിടയായി. തൃക്കണാമതിലകത്തു കളപ്പുരയിൽ കൂടിയിരുന്ന യോഗക്കാർ നമ്പൂതിരിമാരും ഓരോരുത്തരായി ഒഴിച്ചുപോകുവാൻ തുടങ്ങി. രക്ഷാധികാരിസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന പടിഞ്ഞാറേറടത്തു പട്ടേരിയും ഈ നാശനഷ്ടം ചില നിരോധകളുനകളായി. എന്നാലിത്രയൊക്കെയായിട്ടും സ്ഥിരനിശ്ചയന്മാരായ നാശനാർ ശ്രമിച്ചു കാര്യത്തിൽനിന്ന് ഒരടിയെങ്കിലും പിന്നോക്കം വെച്ചതുമില്ല.

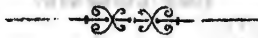
ഇരിങ്ങാലക്കുടന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്റെ ശേഷം മഹാബ്രാഹ്മണരെല്ലാരുടേയും “പട്ടിണി” എന്ന ആഭിമാനകർമ്മത്തിനാരംഭിച്ചു. ഇത് അത്യാപത്തിൽ പെട്ട കേരളബ്രാഹ്മണർക്ക് ശത്രുക്കളുടെ നേർ പൂയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാസൂത്രമായിട്ടാണ് പണ്ടുള്ളവർ കരുതിപ്പോന്നിരുന്നത്. ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർക്ക് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു അയ്യം പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുവാനില്ലാതായിത്തീർന്നതിനാൽ അവരെല്ലാവരും അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലൊത്തുകൂടി മേല്പറഞ്ഞ ആഭിമാനകർമ്മമാരംഭിച്ചു. അഹസ്സു പകർന്നാൽ കളിച്ചു നിത്യകൃത്യങ്ങൾ കഴിച്ചതിനുശേഷം എല്ലാവരും ശത്രുസംഹാരകരങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു തങ്ങളുടെ പരദേവതയെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ മദ്ധ്യാഹ്നംവരെ സേവകഴിഞ്ഞാൽ വന്നുകൂടിയ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ചതുർവിധവിഭവത്തോടുകൂടിയ നാലുയുടെ വട്ടമായി. ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും വിശന്നുവരുന്ന അതിഥികളും ചേരെയുള്ളതും എല്ലാകൂടി സഭയ്ക്കു പന്തിയിൽ നിരന്നിരുന്നാൽ സകല ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വിളമ്പി “കടിക്കു നീർവീഴ്ത്തും” ബ്രാഹ്മണർ അതു കടിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ആ യോഗത്തിൽ പെട്ട നാലു ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങൾക്കു നേരിട്ട സങ്കടം ഇവരുടെ മുമ്പാകെ ചെന്നു “വിളിച്ചുചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചിട്ട്” ഈ സങ്കടത്തിന്നു നിവൃത്തിവരുത്തിത്തന്നു നിങ്ങൾ ഉണ്ണാവൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായി. “അങ്ങിനെതന്നെ” എന്ന് അവർ ശപഥംചെയ്തു കൈകടഞ്ഞഴുനേറ്റിട്ട് എല്ലാവരുംകൂടി ശത്രുഹരമായ ഒരു വലിയ അഥ്വാനരോമവും ജപവും മറ്റുമായി നേരം സന്ധ്യയായ

ക്കും. സമ്പ്രദായത്തിനുശേഷവും ഈ ക്രിയയുടെ അവശേഷം നടത്തിട്ടു കേവലം പ്രാണരക്ഷയ്ക്കു മാത്രം പാകം ചെയ്യാത്ത വല്ല ഫലമുലങ്ങളും പച്ചവെള്ളവും കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങും. അഹസ്സ പകുനാൽ പിന്നെ പിറേറടിവസവും കൂട്ടും ഇതുതന്നെ. അങ്ങിനെ ഇവർ ഒരു മണ്ഡലം (നാല്പത്തൊന്നു ദിവസം) ഈ ക്രിയ നടത്തിപ്പോന്നു. അപ്പോഴെയ്ക്കു മതിലകത്തു് ഉത്തരാളന്മാരായ തെക്കേക്കൂട്ട നായരും വടക്കേക്കൂട്ട നായരും തമ്മിൽ ഒരു നിസ്സാരമായ സംഗതിയിൽ വെച്ച് അന്തഃമുദ്രാ മുഴുത്തുവശായി. തെക്കേക്കൂട്ട നായന്മാരിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പന്നിയെ നായാടി ഓടിച്ചു വടക്കേക്കൂട്ട നായന്മാരുടെ സ്ഥലത്തുവെച്ച് എഴുതുകൊന്നു. വടക്കേക്കൂട്ട നായന്മാരിൽ ഒരുവൻ അതു കണ്ടിട്ടു് ഈ പന്നി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തുവന്നു ചത്തതാകയാൽ ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടേണ്ടതാണെന്നു നേരംപോക്കായി പറഞ്ഞു. മറ്റേ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതിന്നു കുറെ അധികപ്രസംഗവും അലക്ഷ്യവും ആയിട്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞതു്. അതു് ഈ ആൾക്കു രസിച്ചില്ല. എന്തിനധികം പറയുന്നു? അവർ തമ്മിൽ വാക്കു മുഴുത്തി ട്ടൊടക്കം ആയുധമെടുത്തു വെട്ടും കുത്തുമായി. കാരണവന്മാർ അതുകേട്ടു വന്നു് ഇരുഭാഗവും അനന്തിരവന്മാരെ സഹായിച്ചു് കലഹം മുഴുപ്പിച്ചു് ഇരുകക്ഷിക്കാരും ആൾശേഖരത്തോടുകൂടി വലിയ യുദ്ധത്തിന്നൊരുമ്പെട്ടു. ചേററുവാമണപ്പുറത്തുകീഴ് മുഴുവനും ഇവരുടെ ഓരോ കക്ഷിയിൽ ചേർന്നു. ലഹളയും വളരെ ഭയങ്കരമായിത്തുടങ്ങി. മരിദ്രാണേപഷികളായ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമിണികളും ആൾക്കാരോടുകൂടി ഇതിനിടയിൽ കടന്നു രണ്ടുഭാഗത്തും അസംഖ്യം ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കി. ഈ വലിയ കലശലിനിടയിൽ തെക്കേക്കൂട്ട നായരുടേയും വടക്കേക്കൂട്ട നായരുടേയും വംശം മുഴുവനും മുടിച്ച് വീടുകളും മുട്ടുപൊട്ടിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞില്ല, പിന്നത്തെ കലാപമാണ് ഇതിലും കറോരമായിത്തീർന്നു്. തൃക്കണാമതിലകത്തെ മതിലുകൾ ഇടിച്ച് പൊളിച്ചു; ഗോപുരങ്ങൾ ചുട്ടെരിച്ചു. അഗ്രശാലകൾക്കു തീവെച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, ആ മഹാക്ഷേത്രം മുഴുവനും പൊടിസ്മൃമാക്കിത്തീർത്തുകളഞ്ഞു. ആരാണ്, എന്താണ് എന്നൊന്നും “കേൾപ്പോരും കേൾവിയും” ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു് അത്യാവേശത്തോടുകൂടിയ പലതരം കൊള്ളക്കാർ കടന്നുകൂടിയാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ അതൊക്കെയും, അതിലധികവും കൂടി അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നേ പറയേണ്ടതുളളൂ. യഥാശക്തി പണ്ടങ്ങളും പാത്രങ്ങളും ഓരോരുത്തർ അപഹരിച്ചു. ചിലർ സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തി. ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട, തിരുവഞ്ചിക്കുളം മുതലായ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും സ്വത്തു വർദ്ധിച്ചതു്. തൃക്കണാമതിലകത്തിന്നു കീഴേടമായിരുന്ന തുപ്പേക്കുളം, അന്തിക്കാട്ടു്, ഗുരുവായൂർ മുതലായ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം സിദ്ധിച്ചു. കാലത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടോ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ ആഭിമാനമർത്തിന്റെ ബലംകൊണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും “തൃക്കണാമതിലക”ത്തിന്റെ മഹിമയും ഇങ്ങനെ കലാശിച്ചു. മഹത്തായ പരമേശ്വരസ്തിംഭം മാത്രം അവിടെ നശിക്കാതെ ശേഷിച്ചു. അതിന്നും ക്രമേണ കഠിനമായ കഷ്ടത നേരിട്ടു. കാലാന്തരത്തിൽ. മുഹമ്മദീയരും

ക്രിസ്തു ഗാനികളും ഈ ക്ഷേത്രസ്ഥാനത്തു പള്ളി കയറി ഇതിന്നുപുറമേ ഭവീ പാതരത്തിൽ നിന്നു വന്നുകൂടിയ ചില ക്രിസ്തു ഗാനികൾ ഈ മഹേശ്വരവി ഗ്രാമം അവിടെ നിന്നും ഇളക്കി പഠിച്ചെടുത്തു കപ്പലിൽ കയറി കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടിറക്കി. പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ കപ്പൽയാത്രക്കാർക്കു കൊടി കാട്ടുന്ന കൊടിമരം കെട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന കയർ വലിച്ചുകെട്ടിയിരുന്ന കല്ലായിട്ടു വളരെക്കാലം കിടന്നിരുന്നതും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഈ ശൈവബിംബംതന്നെ യായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ കൊടിമരം സ്തംഭമാക്കിയതോടുകൂടി സ്വാമിക്ഷം ബന്ധനത്തിൽ നിന്നു മോചനം കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹം തിരുമല ദേവസ്വത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടിണികൾ ലേലംകൊണ്ടു് അടുത്തൊരേടത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആ വലിയ ബിംബത്തിന്മേൽ എണ്ണയാടീട്ടു തലവേദനയും മറ്റും ക്ഷണത്തിൽ നശിച്ചതായി പലക്കും അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ. ഓരോ കാലത്തു് അഭിവൃദ്ധിയും ക്ഷയവും, അഗ്നിയും മുതലായ ആവത്തുകളും, ചിലപ്പോൾ നാടുകടത്തലും ബന്ധനവും, മോചനവും, നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ ഈശ്വരന്മാർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതിന്നു് ഇതുതന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ.

പന്ന. ശബ്ദം.

മനുഷ്യശരീരത്തിലുള്ള നാനാമാതിരി സ്നായുക്കളുടേയും മൂലസ്ഥാനം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ തലച്ചോറാകുന്നു. ഒരു വിരലിനോ മറ്റോ മുറിയേൽക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനപ്രവർത്തകങ്ങളായ ഞരമ്പുകൾ ഈ വിവരം തലച്ചോറിലെത്തിക്കുന്നു.

ഞരമ്പുകൾതന്നെ ജ്ഞാനപ്രവർത്തകങ്ങളെന്നും കൃത്യനിർവാഹകങ്ങളെന്നും രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ടു്. ഇവയിൽ ജ്ഞാനപ്രവർത്തകങ്ങളുടെ അധികാരം ഇന്ദ്രിയമുഖേനയുള്ള വികാരത്തെ തലച്ചോറിന്റെ ബോധിപ്പിച്ചു് ജ്ഞാനത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. കൃത്യനിർവാഹകങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വികാരബോധാനന്തരം വേണ്ട കൃത്യത്തെ നിർവ്വഹിക്കുകയാകുന്നു.

ജ്ഞാനപ്രവർത്തകങ്ങളായ ഞരമ്പുകളുടേതുതക്കത്തിൽ പ്രണം എന്നുതന്നെ സാരമുള്ളതായിരുന്നുവു് ഒട്ടുംതന്നെ വേദന തോന്നുന്നതല്ല. ഞരമ്പുകൾ തലച്ചോറിന്നു് അറിവുകൊടുക്കുന്നതു് ചലനരൂപേണയാണെന്നും വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്ക തെളിവുകൾ ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ ചലനം ഞരമ്പുകളുടെ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഇളക്കമല്ല. അവയിലുള്ള അണുക്കളുടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമുള്ള ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമാകുന്നു.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടു സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്നായുക്കളുടെ സംബന്ധമുള്ള തലച്ചോറിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ സ്വപ്നാനുഭൂതി ഇന്ദ്രിയഭേദേണ വിവിധങ്ങളായ വികാരങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. രസനേന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ചലനം രസാസ്വാദജ്ഞാനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചക്ഷുരിന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നത് രൂപജ്ഞാനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

നമ്മുടെ പ്രകൃതത്തിന്നു പ്രത്യേക വിഷയമായ കണ്ണേന്ദ്രിയസ്നായുചലനം ശബ്ദബോധത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നമ്മുടെ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിന്നു വിഷയമായിത്തീരുന്നതെങ്ങിനെ? വെടിവെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്മേൽ ചെന്നു തറയ്ക്കുമ്പോലെ മേഘത്തിന്റെ സമീപമുള്ള വായുവിന്റെ അംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വന്നു തറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?

മേഘത്തിനടുത്തുള്ള വായുവിന്ന് ഇളക്കം തട്ടുന്നുണ്ട് എന്നത് തീർച്ചയല്ല. പക്ഷെ ആ വായു നമ്മുടെ ചെവിയിലേയ്ക്കുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ ശബ്ദത്തിന്റെ ഗതി ഇപ്രകാരമാകുന്നു.

ഭ്രമണധർമ്മത്തിന്റേയും മേഘത്തിന്റേയും ഇടയിലുള്ള വായുവിനെ ഒരു പുസ്തകത്തിലുള്ള ഏടുകളെന്നപോലെ പല പടലങ്ങളായിട്ടു സങ്കല്പിക്കുക. ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ മേഘത്തിനുള്ള ചലനം അടുത്ത വായുപടലത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അതിന്റെ ചലനം അടുത്ത പടലത്തിന്നു കൊടുത്ത് അതു നിശ്ചലമായി നില്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആ ചലനം പടലം പടലം തോറും സഞ്ചരിച്ചു തീരമാലപോലെ കണ്ണരമ്പത്തിൽ വന്നുവീശുന്നു. ആയതല്ലാതെ വായുവിന്ന് അകറ്റപ്പോയെങ്കിലും ക്ഷോഭമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. തീരകൾ മാലാകാരണ തീരത്തിൽ വന്നുവീശുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതതു തീരകളിലുള്ള വെള്ളം അതതു ദിക്കുകളിൽത്തന്നെ ഇളകി അമരുന്നതു പോലെ അതതു പടലങ്ങളിലുള്ള വായു അതതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ ഉള്ളതെന്നതേയുള്ളൂ. ഈ പടലങ്ങൾക്കെന്നപോലെ അവയിലുള്ള അണുക്കൾക്കും ഒരു ആട്ടമുണ്ട്.

വായുവ്യങ്ങളായ അണുക്കളുടെ ഈ വിധമുള്ള ചലനം കണ്ണരമ്പത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആവരണചർമ്മത്തിന്മേൽ തട്ടി അതിൽനിന്ന് അസ്ഥിമാലയിൽ കൂടി രണ്ടാമത്തെ ആവരണചർമ്മത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയും അതിനടുത്തുള്ള ജലസഞ്ചയത്തിൽ കൂടി കണ്ണേന്ദ്രിയസ്നായുവിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ സ്നായുമാർഗ്ഗേണ അണുസ്വപ്നാനുഭൂതി തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ചലനം ജ്ഞാനഗോചരമായിത്തീർന്നിട്ട് ശബ്ദത്തിന്റെ ബോധമുണ്ടാവുന്നു.

തത്വബോധം ഏല്പാവിഷയത്തിലും ഒരുപോലെ അപേക്ഷിതമാകുന്നു. ധ്യാനപാഠം ലോകത്തിൽ ദൃശ്യാദൃശ്യങ്ങളായ സകല വസ്തുക്കളുടേയും

വ്യാപാരങ്ങളെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടികൊണ്ടു കാണുവാൻ നമുക്കു ശക്തിയുണ്ടാക്കിത്തരുന്നു. പ്രകൃതവിഷയത്തിൽ മേലും, വായു, വായുപടലങ്ങൾ, കണ്ണരപ്രത്തിലെ ആവരണചർമ്മങ്ങൾ, അസ്ഥിമാല, ജലസഞ്ചയം, കണ്ണേന്ദ്രിയസ്സായു, മസ്തിഷ്കം (അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറ്) ഇവയിലുള്ള അണുക്കളുടെ സ്വഭാവനത്തെയും ആട്ടത്തെയും തന്മൂലമായ യോഗവിയോഗങ്ങൾക്കു മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായതോടുകൂടി നമുക്കു ശബ്ദത്തിന്റെ തത്വബോധമുണ്ടാകുന്നു.

കെ. വി. ആർ.

—(൦)—

൧൭ ജാപ്പാൻകാരുടെ അവരുടെ ചക്രവർത്തിയും

കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിൽ ചിലപാനം സംവത്സരങ്ങളായ മുരടിയ ഒരു കാലത്തിനകത്ത് രാജ്യതന്ത്രവിഷയങ്ങളിലാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയങ്ങളിലാകട്ടെ വ്യവസായവിഷയങ്ങളിലാകട്ടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിലാകട്ടെ സകല ജനങ്ങളേയും വിസ്തൃതബഹുമാനാക്ഷലചിത്തന്മാരാക്കത്തക്കവണ്ണമായി ലോകത്തിലെ മറ്റു യാതൊരു ജാതിക്കാരേതിലും അണുനീരക്കത്തായ ഒരു മഹോൽക്കണ്ഠം സമ്പാദിക്കുകയും, വിശേഷിച്ചു യുദ്ധവിഷയത്തിൽ ലോകത്തിലെ സാമാന്യരാജാക്കന്മാരെല്ലാം കിഴ്യാളക്കി നികതിയും കപ്പവും വാങ്ങി അവർക്കെല്ലാം മേൽക്കോയ്മകളായി വർത്തിച്ചുപോരുന്ന പരമബലികളായ യൂറോപ്യൻ മഹാകോയ്മകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമിതബലിയാണെന്നു പേർക്കേട്ട് തങ്ങളോടുകൂടി ഇടയുന്ന കായ്കത്തിൽ മറ്റുള്ള കോപ്തകളെ ഏതൽക്കാലപര്യന്തം ഭയാക്രാന്തന്മാരാക്കിത്തീർത്തു ദൂരെ നിൽത്തിവെച്ചിരുന്ന ആ റഷ്യൻകോയ്മയെ ക്രസതുകൂടാതെ കടന്നു പിടിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വലിച്ചിറക്കി ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടുമാസമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതും, ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഭയങ്കരസമരത്തിൽ കഴിഞ്ഞൊട്ടത്തോളംകൊണ്ടു നോക്കിയാൽ, ഒരു രണാങ്കണത്തിലെങ്കിലും പരാജിതന്മാരാകാതെ തന്നെ ശത്രുക്കളുടെ കാലാർപ്പ പകുതിയിലധികവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുഴുവനും പൊടിഭസ്മമാക്കി ആ ശത്രുക്കോയ്മയെ “മുക്തകത്തിക്കത്തക്ക”വണ്ണമായി സകല ജാതിക്കാരേയും അതീശശക്തിയുള്ളതായ ആ അത്യുജ്വലബലവായുപരാക്രമങ്ങളുടെ ഒരു മഹിമയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു ലോകം മുഴുവനും ധാരാളക്കാരണ വശ്കരിച്ചു സകല ജനങ്ങളേയും അപഹൃദചിത്തവൃത്തികളാക്കി ചെയ്തിരിക്കുന്നവരും, പൂർവാബ്ധിയുടെ വടക്കുഭാഗത്തു കിടക്കുന്ന ആ ദ്വീപാന്തരനിവാസികളും വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമാണെന്നു നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്ന ശ്രീബുദ്ധമഹർഷിയുടെ മതാനുയായികളും ആയ ആ ചെറിയ ജാതിക്കാരേയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ടോഗാ, യൊമി, കറോക്കി, ഓക്ക, നോഗി, നോസു മുതലായ ആ മഹാരഥന്മാരേയും, പുത്രന്മാരിലെന്നപോലെ തന്റെ പ്രജകളിൽ തനിക്കുള്ള നിഷ്കളങ്കവാത്സല്യത്താലും പിതാവില്ലെന്നപോലെ തന്നിൽ തന്റെ പ്രജകൾക്കുള്ള നിവ്യാജഭക്തിസ്സേവ

ബഹുമാനങ്ങളാലും സർവ്വ ശോഭിച്ചുകൊണ്ടു സർവ്വമാ “മഹാബലി” എന്ന പേരിനു മതിരായ യോഗ്യത സമ്പാദിച്ച മഹാപുരുഷനായ ആ “മിക്കാഡൊ” ചക്രവർത്തിയേയും ഇക്കാലത്തു ദിവസേന ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓക്കാത്തവർ ആരാകുന്നു?

എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ജാതിക്കാരുടെ വിസ്തൃതജനങ്ങളായ അനേക ഗുണങ്ങളിൽ വച്ച് ആ അവസരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭൂതപൂർവ്വമായ പ്രശംസയ്ക്ക് അവരെ പാത്രമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പുറത്തേയ്ക്കു പ്രകാശിച്ച ഒരു വിശേഷഗുണം അവരുടെ സദാചാരതല്പരതയാകുന്നു. ഈ ഗുണമാണ് അവരെക്കുറിച്ചു യൂറോപ്യന്മാർക്കു തോന്നുന്ന ഒരു ബഹുമാനത്തോടുകൂടിക്കലന്ന് അസൂയയ്ക്ക് അല്പം ശക്തികൂടുവാൻ ഇടയാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ളത്. യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ ന്യായമായ കാര്യസാധ്യത്തിനുവേണ്ടി ഏല്പിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും അസൗകര്യങ്ങളും അല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു ദോഷവും യുദ്ധം നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നിവാസികൾക്കെന്നു വേണ്ട, ശത്രുക്കൾക്കുകൂടി ചെയ്യാതെ ആർദ്രമനസ്സോടുകൂടി അവർ ഈ ഘോരയുദ്ധം നടത്തിവരുന്ന സമ്പ്രദായവും, എന്നാൽ ശത്രുക്കളുടെ അമച്ഛെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ അവരെ കൂട്ടംകൂട്ടമായി യുദ്ധങ്ങളിൽ വെച്ചു നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിനുമാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും സർവ്വാത്കൃഷ്ടമായ കർത്തവ്യകർമ്മജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നതുമായ ആ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യവും അതിനോടു സർവ്വ യോഗ്യമായ വിധത്തിൽ മേൽപ്രകാരമുള്ള കർത്തവ്യകർമ്മജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുതന്നെ ജനിക്കുന്ന വേറൊരു ഗുണമായ അമാനുഷയെയ്യത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമായി പറയേണ്ടതായ ആത്മനാശത്തിങ്കലുള്ള ആ അനാദരവും, നാഗരീകത്വത്തിന്റേയും പരിഷ്കൃതസമ്പ്രദായങ്ങളുടേയും പരമകഷ്ടയെ പ്രാപിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണെന്നു മിഥ്യാഗർവ്വനടിക്കുന്നവരായ യൂറോപ്യന്മാരെ എത്രത്തോളം ലജ്ജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറവാൻ പ്രയാസം. രാജ്യപ്പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ജനബാഹുല്യംകൊണ്ടും മുതലെടുപ്പുകൊണ്ടും തങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു കോയ്മയോടു യുദ്ധംനടത്തി സകല രണാങ്കണത്തിലും പ്രശംസാർഹമായ വിജയപരമ്പരകൾ നേടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവർ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസാവസാനത്തിൽ കൊറിയൻ ഇടക്കുലിൽവെച്ചു റഷ്യൻകോയ്മയുടെ നാവികബലം മുഴുവനും അഡ്മിറൽ ടോഗൊ ഒരടിക്കുനാമാവശേഷമാക്കിയ വർത്തമാനമറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി വിജയോന്മാദത്താൽ മനഃശ്വാപല്യസൂചകമായ വല്ല നാട്ടുവും പുറത്തേയ്ക്കു കാണിക്കുകയോ മേൽപ്രകാരമുള്ള വല്ല വാക്കും പറയുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ബുദ്ധിയുടെ വിശാലതയും തത്വബോധത്തിന്റെ ദൃഢതയും മനസ്സിന്റെ പകപര്യയും ഏതു നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവർ ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ.

ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ആകപ്പാടെ മേൽപ്രകാരം എല്ലാവിധത്തിലും അഭിനന്ദിക്കത്തക്കതായ ഒരു ഉത്തമനിലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതു പ്ര

യാസമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഭരണകർത്താക്കന്മാർ മിക്കാ ഡൊ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലെയും റഷ്യാചക്രവർത്തിയെപ്പോലെയല്ലാതെയും ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായും പ്രജകളിൽ സ്നേഹപരസല്പരത്തോടുകൂടിയും, രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്യുന്നതായാൽ അതു് അത്ര പ്രയാസമുള്ളതാണെന്നും തോന്നു നില്ല.

തന്റെ പ്രജകളിൽ വേണ്ടത്തക്ക വിശിഷ്ടതണുണങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു നിലനിത്തേണ്ടുന്നതിന്നുവേണ്ടി മിക്കാഡൊചക്രവർത്തി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി മനസ്സുവെക്കുന്നുണ്ടു്. താനും തന്റെ പ്രജകളും ഒന്നാണെന്നു നിർവ്യാജഭാവനയോടുകൂടി താൻ ചെയ്യുന്ന സകല ഏർപ്പാടിലും നീതിന്യായമെന്ത് അനുചരിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടു്. ജനപ്രതിനിധികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നിഷ്കർഷമായ ഉപദേശം മെന്താൻ യോഗ്യതയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമെ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊള്ളൂ. അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ന്യായങ്ങൾ സ്നേഹബുദ്ധിയാ പഠിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി, അവർക്കു് ഭോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയും അവർക്കു് അതാശ്ചര്യപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ അനുകൂലവും സമ്പാദിക്കും. സ്വർഗ്ഗവരതയും, ഭരണീമാനവും മിഥ്യ ഗുരവും ഉൾക്കൊണ്ടു് ഏറ്റവും ഭരണകർത്താക്കന്മാർക്കും മേൽപ്രകാരം ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാവുന്നതാണെന്ത് സൂക്ഷ്മം ആലോചിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും അതുകൊണ്ടും രാജാവു് മേൽപ്രകാരമുള്ള ഒരു നീതിന്യായവത്തും ധർമ്മതത്വവും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ “യഥാ രാജാ തഥാ പ്രജഃ” എന്നു് അപൂർവ്വചക്രവർത്തി അടങ്ങിയ തത്വത്തിന്റെ മാധാര്യ്യം മിക്കാഡൊ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രജകളിൽനിന്നും അനുകൂലിക്കാർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടതായി ഏതാണു് അതു്? തന്റെ പ്രജകളിൽ സകല വസ്തുക്കൾക്കും പരിശീലനം ചെയ്യുന്ന സഭാമാന്യങ്ങളെല്ലാം ചക്രവർത്തിയുടെ തീട്ടുരങ്ങൾമൂലം ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും അനുസരിക്കേണ്ടതാണെന്നു് ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണു്. ജനനം മുതൽ മരണംവരെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയാണെന്നു് ഓരോ തീട്ടുരങ്ങൾമൂലം ചക്രവർത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചെയ്യുന്നതും ആയ ആജ്ഞാപനങ്ങളുടെ ധ്വനി ഏതു കാലത്തും ഏവിടേയും അവരുടെ ചെയ്തിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം ധ്വജാശങ്കരം വിദ്യാഭ്യാസവിഷയങ്ങളിലും തദനുരൂപങ്ങളായ ഏറ്റവും കല ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഉയന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾക്കും, വ്യവസായകർമ്മങ്ങൾ, രാജ്യസംബന്ധിച്ചു് വ്യാപാരത്തരം ഉദ്യോഗാധിപന്മാർക്കും, പടയോളികൾക്കും, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവൃത്തികളെല്ലാം പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന പ്രജകളിലുള്ള എല്ലാത്തരം ആളുകൾക്കും അവരവർ ഏറ്റവും വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്തമസ്ഥാനം സമ്പാദിച്ചു ഓരോരുത്താർക്കും അനുയോജ്യങ്ങളായ പൈതൃകഗുണങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉല്പാദിപ്പിച്ച് രാജശാസനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സഭാമാന്യരോപദേശങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളും പത്രംക

കളും പ്രസംഗങ്ങളും ജാപ്പാൻ രാജ്യത്തു ഏതു പ്രദേശത്തു പോയാലും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണത്രെ. ക്രൈസ്തവ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വക ആശങ്കാപനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അറിവാൻ വേണ്ടി അനേകം തീട്ടരങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചും തന്റെ സൈന്യങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചും ചക്രവർത്തി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടു തീട്ടരങ്ങളുടെ തർജ്ജമ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

(൧)*

നമ്മുടെ പ്രജകൾക്ക്.

നമ്മുടെ പ്രജകൾ എല്ലാവരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് അനുസരണശീലമുള്ളവരായും അവരുടെ സഹോദരസഹോദരിമാരോടു സ്നേഹമുള്ളവരായും ഇരിക്കേണമെന്നാകുന്നു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ അന്യോന്യം പ്രണയമുള്ളവരായിരിക്കേണം. സ്നേഹിതന്മാർ പരസ്പരവിശ്വാസത്തോടുകൂടിച്ചിരിക്കേണം. എല്ലാവരും ആരാധനാസമയവും സത്യാസന്നതയും പരിശീലിക്കേണം. ബഹുജനക്ഷേമത്തുപുറത്തു എല്ലാവർക്കും ചേണം. എല്ലാവരും ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചും, വൃത്തികളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയും, ബുദ്ധിശക്തികളെ പോഷിപ്പിച്ചും, മനുഷ്യനു സത്തായും ഉപകാരപ്രദങ്ങളായും ഉള്ള ഗുണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായും വത്തിക്കേണം. ബഹുജനക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിപ്പാനും ജനസമുദായത്തിനു ഗുണപ്രദങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്തു ലോകം മുഴുക്കെ പ്രകാശമുണ്ടാക്കുവാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. രാജ്യഭരണത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇളകാതെ സ്നേഹപരസ്സരം സൂക്ഷിക്കുകയും രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം അനുസരിക്കുകയും വേണം. ഏതവസരത്തിലും പൊതുജനക്ഷേമത്തിനായി കഴിയുന്നതെല്ലാം പ്രവൃത്തിക്കുകയും നീർമ്പ്രായം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തിൽ സേവകനായി നിങ്ങളുടെ പൗരജനവും ധൈര്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ആകാശവും ഭൂമിയും ഉള്ള കാലം നിലനിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ രാജവംശത്തെ നിലനിർത്തി ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാക്കുകയും വേണം. മേൽപ്രകാരം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ രാജഭക്തിയുള്ളവരും ഉത്തമ ഗുണവാന്മാരും ആയ പ്രജകളായിത്തീരുന്നതിന്നു പുറമെ നിങ്ങളുടെ ഗുണകാരണവന്മാരുടെ അതി പ്രശോഭിതങ്ങളും അത്യുത്തമങ്ങളും ആയ ഗുണങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളായിത്തീരുന്നതുമാകുന്നു.

(2)

നമ്മുടെ സൈന്യങ്ങൾക്ക്.

യോദ്ധാക്കളായ നിങ്ങളുടെ പരമാധികാരമുള്ള നായകൻ നാമാകുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും നിങ്ങളാകുന്നു എന്നു നാം

Nineteenth Century and After എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മനോരമയിൽ ജപ്പാനിലെ ഈ പ്രഭവായ Baron Suyematsu എന്ന വിലാസ ജപ്പാനിലെ ക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ തീട്ടരങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു തലയും നിങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിയായ നാം ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിനു മതിയായ അഗാധതയുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. പരമോൽകൃഷ്ടമായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം മിഥ്യയാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണവും നമ്മുടെ അതിവിശിഷ്ടന്മാരായ ഗുരുക്കാരണവന്മാർ നമുക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള അമിത ഗുണങ്ങൾക്കു തക്ക പ്രതിഫലം ചെയ്തു നാം സൽപാത്രമായി തീരത്തക്കവണ്ണവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പരിപാലനം ചെയ്യാൻ നാം ശക്തനാണോ അല്ലയോ എന്ന സംഗതി യോദ്ധാക്കളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യകർമ്മം ശരിയായി നടത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്ന സംഗതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രേയസ്സിനു വല്ല ഹാനിയും സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനോവേദനയിൽ നമ്മോടുകൂടി നിങ്ങൾ പങ്കുകൊള്ളുവാനുള്ളതും നിങ്ങളുടെ ബലവീര്യപരാക്രമങ്ങൾക്കൊണ്ടു ലോകം മുഴുവനും ശോഭിക്കുന്നപക്ഷം അതിനാലുണ്ടാകുന്ന ശ്രേയസ്സിൽ നിങ്ങളോടുകൂടി നാം പങ്കുകൊള്ളുവാനുള്ളതും ആകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യകർമ്മം ശരിയായി ചെയ്യയും നമ്മോടുകൂടി ഏകമനസ്സായി നിന്ന രാജ്യരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായും സമാധാനവും ഭാഗ്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കുകയും നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശോഭ വർദ്ധിക്കുകയും ആ ശോഭ ലോകത്തിനു സമ്പാദ്യർശിനിയായ ഒരു വിളക്കായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. നമ്മുടെ പടയാളികളേ! നിങ്ങളെപ്പറ്റി നാം അമിതമായി ആശപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളോടു പ്രത്യേകമായി ഇനിയും ചില ആജ്ഞാപനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ചുവക ഗുണങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം. (൧) രാജഭക്തിയും, സ്വരാജ്യാഭിമാനവും, (൨) മര്യാദയും, ഭയവും, (൩) ധൈര്യവും, വീര്യവും, (൪) വിശ്വാസവും, ഉറപ്പും, (൫) മിതവൃത്തിയും, അനന്യതയും. *

* * * * *

“മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കീഴ്ദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നേരെ ഗർവ്വോടുകൂടി വർത്തിക്കരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്രഭ്രമമായും സഭയുമായും ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും നിസർഗ്വസിയായ അടിസ്ഥാനം ഭയയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു മേലുദ്യോഗസ്ഥനും കീഴ്ദ്യോഗസ്ഥനും ഏകമനസ്സായി നിന്നാൽ സാമ്രാജ്യവിഷയകാര്യങ്ങളെ തൃപ്തികരമാകുവണ്ണം നടത്തുവാൻ കഴിയും.”

മേപ്പടി തീട്ടുരങ്ങളിലെ ആജ്ഞാപനങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായവും രീതിയുമാണോ കീഴ്യാൽ അവ ഒരു പിതാവു തനിക്കു പ്രാണസ്നേഹമുള്ള പുത്രന്മാരോടു വാ

---

* മേൽപ്രകാരം ജോടിമേൽ പോകുന്ന ഓരോവക ഗുണങ്ങളുടെ പരിശീലനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നന്മകളെ തീട്ടുരത്തിൽ സവിസ്തരമായി പ്രസംഗിക്കുന്നു. ആ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സല്യപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഉപദേശങ്ങളെന്നല്ലാതെ റഷ്യാചക്രവർത്തിയെപ്പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടു ചവിട്ടേണ്ടവരാണെന്നു വിചാരിക്കുന്ന പ്രജകളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു ചക്രവർത്തി ആത്മാധികാരപ്രകടനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്ന കല്പനകളാണെന്നു് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുമോ? രാജാവും പ്രജകളും തമ്മിലുള്ള ഈ ആന്തരമായ ഐക്യമത്രമാണു് ജാപ്പാൻരാജ്യത്തെ മാറ്റു സകല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടിട്ടുള്ളതായ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഉയർന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതു് എന്നാണു് സൂക്ഷ്മജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. രാജാവു പ്രജകളുടേയും രാജ്യത്തിന്റേയും ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി രാജ്യഭാരമേറ്റിരിക്കുന്നു. പ്രജകൾ രാജ്യത്തിന്റേയും രാജാവിന്റേയും ശ്രേയസ്സിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു! ഇങ്ങിനെയാണു് അവരുടെ ഭാവം. മുരുകിപ്പറയുന്നതായാൽ സ്വാർത്ഥരാഹിത്യത്തിൽ വേരുറച്ചു കിടക്കുന്ന സ്നേഹബുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്ന ഭേദബുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടു രാജാക്കന്മാർക്കു പ്രജകളെ ക്ഷേമകരമാവാണെന്നു പരിപാലിപ്പാനോ മേലധികാരികൾക്കു കീഴ്ദ്വാരാഗ്രന്ഥന്മാരെ തൃപ്തികരമാവാണെന്നു പണിയെടുപ്പിപ്പാനോ, പടനായകന്മാർക്കു പടയാളികളെ അനുസരണമുള്ള വീരന്മാരാക്കിത്തീർപ്പാനോ, പിതാക്കൾക്കു പുത്രന്മാരെ ഉത്തമഗുണവാന്മാരാക്കിത്തീർപ്പാനോ, എന്നുവേണ്ട, ഒരു രാജ്യത്തിലെ രാജാവാടുകമുള്ള സകല ജനങ്ങളും ഏകമനസ്സോടുകൂടി അവരവരുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉത്തമരീत्या നടത്തി രാജ്യം പുഷ്ടിയെ പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിൽ പരസ്പരം വിരോധങ്ങളായി തോന്നാവുന്ന അനേകമായ ശക്തികളെ എല്ലാം കൂട്ടി ഇണക്കി ആ രാജ്യത്തെ ഉപയുക്തരീതി ശ്രേയസ്കരമായ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി നയിപ്പിക്കുവാനാവശ്യമായ ആ സംയോജ്യതയുണ്ടാക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു് ഈ അവസരത്തിൽ കണ്ണും ചെവിയും ഉള്ള സകല ജനങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജാപ്പാൻകാർ ലോകം മുഴുവനും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പത്രികകളാകുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ അവർ സമ്പാദിക്കുന്ന എല്ലാ വിജയങ്ങളും.

സി. എസ്സ്. ഗോപാലപ്പറേക്കർ ബി. എ.

— (൦) —

മു. അനുകോപം

ജന്തുക്കൾക്കു നരജന്മം ദുർല്ലഭമായിട്ടുള്ളതാണു് എന്ന് ആചാര്യസ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യജന്മം പുണ്യോൽക്കർത്തിന്റെ ഫലവും മോക്ഷം ഉത്തമമായ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഫലവും ആണെന്നും, ദീപാമ്പാറെല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. സാധാരണ പാമരന്മാരുപോലും “എന്നാൽ മോക്ഷമുണ്ടോ” എന്ന് സംഭാഷണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുവരാറുള്ളതു് കൊണ്ടു്

തന്നെ മോക്ഷം പരമാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒരുവസ്തുവെന്നു നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതു ജന്മത്തിൽ മുക്തനാവുകയോ മുക്തനാവുന്നതിന്നു ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ, ആ ജന്മം സഫലവും അജ്ഞനെയല്ലാത്ത ജന്മം നിഷ്ഫലവും ആണെന്നുള്ളതു നിവിചാരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

“യാനി ഭുഖാനി യാ തൃഷ്ണാ ഭുസ്സഹാ യെ ഭരായഃ
തത്സർവം ശാന്തചേതസ്സ തമോക്ഷേഷിവിനശ്യതി—
ശുതാ സ്തപ്താ ച ദുഷ്ടാ ച ഭുക്താ പ്രാപശുഭാശുഭം
സഹൃദ്യതി ശ്യാതി യഃ സ ശാന്ത ഇതി കഥ്യതേ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടു മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളവയിൽ ശാന്തി പ്രാധാന്യമേറിയ ഒന്നാണെന്നും ഭുഖാ വരമ്പോൾ വിഷാദിക്കാതെയും സുഖാ വരമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നവനാണ് ശാന്തനെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഇങ്ങിനെയുള്ള ശാന്തിയെ ശീലിക്കാതെ മനുഷ്യർ വിചാരമില്ലാത്തവരും ഗവീകളുമായി കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് എത്ര കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് താൻ വലിയ യോഗനാണെന്നും മറ്റാരും തനിക്കു സമനല്ലെന്നും തോന്നുകയാണ് പ്രായേണ ഗവിന്നു കാരണമായിത്തീരുന്നത്.

എല്ലാവർക്കും ഒരേവിധമായ അഭിപ്രായം യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഏതു കാര്യത്തിലും ഏതു കാലത്തും അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടുതന്നെയിരിക്കും. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അനിലധികം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളിലും പരമാർത്ഥമുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൂടുന്നതല്ല.

ഒരാൾക്കു വല്ലതിനേയും കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ജനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ “സിദ്ധാന്തപക്ഷം” (സിദ്ധമായ അഭിപ്രായം, അതായതു സൂക്ഷ്മാലോചനയുടെ ഫലമായി ലഭിക്കപ്പെട്ട തത്വം, ഏതോ, ആ പക്ഷം) എന്നുപറയും ചെയ്യും. തക്കതായ കാരണത്തെ അപലംബിച്ചല്ലാതെയോ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെയോ വല്ലതും ധരിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതു പലപ്പോഴും ആക്ഷേപത്തിന്നും ചിലപ്പോൾ പരിഹാസത്തിന്നും കൂടി ഫലമായിത്തീരുന്നതാണ്.

രാജാവെന്നു കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ജനനും മരണവും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു രാജാവു മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നു ഭേദിച്ചു ഒരു മാതിരി സൃഷ്ടിയാണെന്നു ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവിനെ കാണുവാൻ സംഗതി വന്നു ഒരു മുത്തശ്ശി “അല്ലാ, രാജാവ്, രാജാവ്” എന്നു കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എ

നോ എന്നു വിചാരിച്ചു. ഇത് ഒരാളാണ്” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ഈ മുത്തശ്ശിയെപ്പോലെയുള്ളവരെയോ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ഭേദമായിട്ടുള്ളവരെയോ നമുക്കിപ്പോൾ ധാരാളം കാണുവാൻ കഴിയും.

ഇങ്ങിനെ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെയോ തക്കതായ കാരണം കൂടാതെയോ ചിലർ വല്ലതും ധരിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിധം ആലോചിച്ചാൽ സഹിക്കാവുന്നതാണ്. അഭിപ്രായഭേദവും തെറ്റിദ്ധരിക്കലും പലർക്കും പലകാര്യത്തിലും ധാരാളം വന്നുപോകുന്നതാണ്.

എന്നാൽ “ഞാൻ ധരിച്ചതു ശരി” “ഞാൻ പറയുന്നതു സത്യം” എന്നുള്ള നാട്ടുത്തോടുകൂടിയും മറുത്തവർ എത്ര വളരെ യുക്തിയോടുകൂടി പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കാതെയും, അതെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവരുടെ അവസ്ഥയാണ് വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള പിടിവാടും “ഞാൻ തന്നെ പ്രമാണം” “നമുക്കു സമനേവൻ” എന്നിങ്ങിനെ അവനവനെപ്പറ്റി അവനവൻ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിചാരത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂട്ട.

അറിവിനെ ആശ്രയിച്ചു “താൻ പ്രമാണി” എന്നു നടിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മൂഢന്മാരല്ലെന്നു പറയുകയുണ്ടാ. ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കൂട്ടരാണെങ്കിൽ മറുത്തവർ പറയുന്നതിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളുന്നതായാൽ അങ്ങിനെയുള്ളവരെ വല്ലകാര്യവും പറഞ്ഞു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. വിശേഷജ്ഞന്മാരായ മഹാത്മാക്കളെ കാര്യം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ.

“താൻ പ്രമാണിത്തം” നടിക്കുന്ന കൂട്ടർ ഈ രണ്ടു തരത്തിലും പെട്ടവരല്ല. കുറച്ചു വല്ലതും അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഇനിയും വളരെ അറിവാൻ വേണ്ടുന്ന മനസ്സിലാക്കുകയുമില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ളവരാണ് “ഞാൻ യോഗ്യൻ” “മറ്റവരെക്കെ മോശം” എന്നു ധരിച്ചുപോരുന്നത് “അപിവേത്തിഷഡക്ഷരാണിചേദപദേഷും ശിതികണ്ഠമിച്ഛതി” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വകക്കാരെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്.

ഇങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ ഭാവവും അവരോടു സംസാരിക്കേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ മറുത്തവർക്കു നേരിടുന്ന സങ്കടവും കുറച്ചൊന്നുമല്ല. “ജ്ഞാനലവടുവിദഗ്ദ്ധം ബ്രാഹ്മണി നരം നരഞ്ജയതി” “അല്പവിദ്വാൻ മഹാഗവി” എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാത്മാരെ നാളൊന്നിനു നൂറുപ്രാവശ്യം തൊഴുതാൽ പോരാം.

കാലക്രമംകൊണ്ടു് അറിവു വർദ്ധിക്കുകയോ ഒരു യോഗ്യൻ ഒരുവസരത്തിൽ പഠിക്കുന്നതുപോലെ “യൌവനത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടുള്ള ചോരത്തി

ഉണ്ണാൻ കുറയുകയോ" ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറക്കെ "ഞാൻതന്നെ പ്രമാണി" എന്നുള്ള ഭാവം നിശ്ശേഷം നശിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മുൻപതയേയും തന്നിമിത്തം കാണിച്ചതായ ചാപല്യങ്ങളേയും ഓർത്തു പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊള്ളുന്നതുമാണ്.

“യദാകിഞ്ചിജ്ഞാഹംഗജഹവമദാസ്യസ്തമഭവം
തദാസവ്ജ്ഞാസ്തീത്യഭവദവലിപ്തംമമമനഃ
യദാകിഞ്ചിതകിഞ്ചിത്ബുധജനസകാശാദവഗതം
തദാമൂർഖോസ്തീതിജപരഹവമദോമേഘപഗതഃ”

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അറിവു കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലത്തു താൻ സർവ്വജ്ഞനെന്നും അറിവു വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാലത്തു താൻ അറിവു കുറഞ്ഞവനാണെന്നും തോന്നിപ്പോകുന്നത് ഒരു പരിവാണെന്നു വിചാരിക്കേണം. അതുകൊണ്ടാണു വിദ്യയുടെ ഫലം വിനയമാണെന്നു യോഗ്യന്മാർ പറയുന്നത്.

ഇങ്ങിനെയുള്ള ദുർവിദഗ്ദ്ധന്മാർ “പരപരിഹാസമതിങ്കൽ പരമഭിലാഷം കലനം മേവുനു” എന്നു വരികിലും തങ്ങൾ ലോകനിന്ദയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നുള്ള ആ ദുർവിദഗ്ദ്ധത നീങ്ങുന്നതുവരെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകുന്നതല്ല.

ഇനി ധനത്തെ ആശ്രയിച്ചു മേൽപറഞ്ഞ നില നടിക്കുന്ന കൂട്ടരെ നമുക്കു നോക്കുക. ഭക്ഷണമാടയുമാന്നാൽ-യക്ഷേശനെയും ജയിച്ചിട്ടുനു ചെലവ്. കാർത്തിക്കിനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി പണക്കാരനാണെന്നു പറയാവുന്ന ‘അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ’ കഥയെന്തു പറയേണ്ട!

വല്ലവരേയും കണ്ടാൽ യാതൊന്നും സംസാരിക്കാതെ ബഹുഗൗരവം നടിച്ചിരിക്കുക-ആരെങ്കിലും വല്ലതും ചെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു തലയാട്ടൽ, ഇങ്ങിനെ ഇവരു കാട്ടുന്ന ഗോഷ്ടികളെ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാൽ കണക്കും കയ്യുമില്ല. പണ്ടു കണ്ടു പരിചയവും മറുമുള്ള വല്ലവരേയും ചിലപ്പോൾ കണ്ടാൽ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുക; കണ്ടതായി നടിച്ചാൽത്തന്നെയും പണ്ടു കണ്ടിട്ടുള്ള ഭാമ്യയില്ലെന്നു നടിക്കുക, മുതലായ പലതും പ്രകൃതത്തിന്റെ അംഗമെന്നാണു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരും തങ്ങൾക്കെതിരില്ല; സർവ്വാ തങ്ങൾ പൂജ്യന്മാരാണു്, എന്നുള്ള വിചാരം ഇവരിൽതന്നെയാണു കടികൊള്ളുന്നത്. സവയസ്യന്മാരും വയോധികന്മാരുമായ ചിലർക്കു വെറുപ്പു തോന്നത്തക്കവണ്ണം അലക്ഷ്യമായി പലതും സംസാരിപ്പാൻ ഇവർക്കു യാതൊരു ശങ്കയുമുണ്ടാവുകയില്ല.

ഇങ്ങിനെ ദുർഭിമാനികളായിട്ടുള്ളവർക്കു വളരെ അനന്തർങ്ങൾ നേരിടാൻ ഇടയുള്ളതും നേരിട്ടിട്ടുള്ളതും ആണു്. ദ്രോണരുടേയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും ജാവിന്ദന്റേയും കഥ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ടു വിചാരിക്കാം.

ഇങ്ങിനെയുള്ള ചിലർക്കു തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും എങ്ങിനെയാണു ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ചു യാതൊരു വിചാരവുമുണ്ടാകയില്ല. ഇവരെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയും നമ്മുടെ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗരീതിയിൽനിന്നു ഒട്ടും താണതായിരിക്കയില്ല.

ഏതാനും സ്വത്തു സ്വാധീനത്തിലായാൽ തൽക്ഷണം പൂർവ്കഥയെല്ലാം മറന്നു, നടപടിയെല്ലാം മാറ്റി പിന്നെ കളിപ്പാൻ പോകേണ്ടമെങ്കിലും മേനാവുവേണം. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ധൂർത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു പണം സാമാന്യം നശിച്ചു മേനാവു കേറി നടക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നാവും. അപ്പോൾ കഠിനവണ്ടിയാക്കും. പിന്നെയും കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കാളവണ്ടിയായി. കുറച്ചുകൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും നിവൃത്തിയില്ലാതായിട്ടു വാലിയക്കാരനും ചെല്ലപ്പെട്ടിയുമായിട്ടു കാണാം. അവസാനം 'ഉള്ളതും പോയതും ഉണ്ണിയമ്മ' എന്നായിത്തീരും.

ഇങ്ങിനെ 'ചത്തതിനെക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കിലും' എന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ഇപ്പോൾ വളരെയുണ്ടു്. 'വരവിനു സമാനം ചിലവുമതുവേണം' എന്നുള്ളതു് എല്ലാവരും ഹൃദിയിലിരിക്കേണ്ടതാണു്. അവസ്ഥ നടിച്ചും അനാവശ്യമായ മല്ലാതെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരു പൈപോലും ഈ വകക്കാർ ചിലവു ചെയ്തു എന്നു വരികയില്ല. സല്ലാതാനംകൊണ്ടും മറ്റുമാണു് ധനം ക്ഷയിച്ചതു് എങ്കിൽ 'ശോഭനേ ഗളിതവദ്ഭവാശ്ചാത്ഥിഷു നരഃ' എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അവർ ലോകത്തിലെപ്പോഴും സന്മാന്യന്മാരായിരിക്കുന്നതാണല്ലോ.

കഥയില്ലാതെയുള്ള ദുരഭിമാനമാണു് ഇവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ലോകനിന്ദയ്ക്കു പാത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്.

ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഒരു കയ്യിൽ പരിചയും മററെക്കയിൽ വാളും ധരിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ 'ഇതെന്തിനാണു്' എന്നു് ആരോ ചോദിച്ചതിന്നു് 'പണ്ടു് ഞങ്ങളുടെ തറവാടു വളരെ സ്വത്തുള്ളതും കേളികേട്ടതുമായിരുന്നു. അന്നു് അകമ്പടുകൂടാതെ പുറത്തിറങ്ങുക പതിവില്ല. ഇപ്പോൾ സ്വത്തധികമില്ലെങ്കിലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കളഞ്ഞുകൂടല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു് വല്ലഭിക്കിലേയ്ക്കും പോകേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വാളും പരിചയും കയ്യിലെടുക്കുകയാണു്' എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങിനെയുള്ള അഹംഭാവം നീങ്ങാതെയിരിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ ക്ഷേമമെങ്ങിനെ വർദ്ധിക്കും? അന്തിപ്പഴത്തോളമഹംഭാവമുണ്ടെങ്കിലട്ടെങ്കിലും വിളങ്ങാതെത്താൻ എന്നുള്ളതു് ഒരിക്കലും മറക്കത്തക്കതുല്ല.

ഇങ്ങിനെ പല വസ്തുക്കാരേയും അഹംഭാവം, അഹങ്കാരം, ഗവ്വം എന്നും മറ്റും പല നാമങ്ങളുള്ള 'ഞാനെന്നോ നന്നു്' എന്നുള്ള ഭൂതം ബാധിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ ഭൂതം ബാധിച്ചാൽ ഓരോ വസ്തുക്കാരും കാണിക്കുന്ന ഗോഷ്ടി ഓരോ വിധത്തിലായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചു സമയം

കളയുന്നില്ല. ഏതുവിധമായിരുന്നാലും ഈ ഭൂതം ബാധിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതു മഹാ ഭാഗ്യവും ഈ ഭൂതം ബാധിക്കുന്നതു വലുതായ നാശത്തിന്നു ചേരുന്നതും ആണെന്നു മഹാത്മാക്കളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്നതായാൽ ഈ ബാധ കൂടാതിരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും സർവ്വമാ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

‘ഞാനെന്നേ നന്മ’ ഇതിൽ ഏതക്കുറമാണു ശൂന്യമല്ലാത്തത്? ഇങ്ങിനെ സർവ്വശൂന്യമായ ഈ ഭൂതം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവന്റെ അവസ്ഥയും സർവ്വശൂന്യതയെന്നയാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയണമെന്നുണ്ടോ?

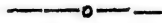
എന്തിനധികം പറയുന്നു? യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യൻതന്നെയെന്നെങ്കിൽ അവർക്കു നാശകരമായ ഈ ഒരു ഭാവം ലേശംപോലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ‘മന്ദഃകവിതശഃപ്രാത്ഥീ ഗമിഷ്യാമ്യപമാന്യതാം’ എന്ന മഹാത്മാവും മഹാകവിയുമായ ശ്രീകാളിദാസനും ‘പാദജനജ്ഞാനിനാമാദ്യനായുജ്ജോരജ്ഞാൻ’ എന്നും മറ്റും മഹാനായ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ ആലോചിച്ചാൽ ‘നിറകടം തുളുമ്പിപ്പൊഴു’ന്നുള്ള വാക്യം വളരെ വാസ്തവമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു് എടുപ്പത്തിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചുനോക്കുക. രണ്ടായിരം ചതുർത്ഥം തികഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസവും, അങ്ങിനെ മുപ്പതുദിവസം കൂടിയത് ഒരു മാസവും, അങ്ങിനെ പന്ത്രണ്ടുമാസം കൂടിയത് ഒരു സംവത്സരവും, അങ്ങിനെയുള്ള നൂറുസംവത്സരം ആയുഷ്കാലവും ആയ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സും, കാലത്തിന്റെ അനന്തരൂപം ആലോചിച്ചാൽ നിസ്സാരമാണെന്നു പറയണം. ബ്രഹ്മാവിനുള്ള ആയുസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചാൽ എഴുപത്തൊന്നു ചതുർത്ഥംമാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുവിന്റെ ആയുസ്സ് അതിലും വളരെ വളരെ നിസ്സാരമെന്നല്ലേ വിചാരിപ്പാൻ തരമുള്ളൂ. ഇങ്ങിനെ നോക്കുന്നതായാൽ എത്രയോ ചുരുങ്ങിയ കാലമായി തോന്നുന്ന ഒരു നൂറു മനുഷ്യസംവത്സരമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമായുസ്സ്. അതുപോലെതന്നെ അല്ലയോ കേരളീയരേ! അനേകകോടി ബ്രഹ്മാണുക്കളുള്ളതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണുത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഭാഗമായ ഭൂമിയുടെ ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ചെറിയ ഖണ്ഡമായ ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ ചെറുതായ ഒരു ജില്ലയിലൊ സംസ്ഥാനത്തിലൊ എവിടെയൊ ഒരു താലൂക്കിൽ ഏതൊ ഒരു ദേശത്തിന്റെ ഒരു കോണിലുള്ള ഒരു ഭവനത്തിലാണു നാം ജനിച്ചുവളരുന്നതു്.

ഇത്ര വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലത്തിന്റേയും സ്ഥലത്തിന്റേയും അകത്തു് ഉത്ഭവിച്ചു നശിക്കുന്നവനായ ഒരു മനുഷ്യനു് അഹംഭാവം കാണിച്ചു തെളിയുന്നതിന്നു വല്ലതും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതു വലുതായ മെന്റലിറ്റിന്റെ തള്ളിച്ചയാണെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണു പറയാനുള്ളതു്!

ചിററൂർ വറവൂർ ശാമുമേനോൻ.

ഫൻ. ബുഹസ് പതി

കുജപലതിക്കുപുറമേ, ഭൂമിയുടെ അന്ധാകാരപാലതിയിൽനിന്നു വളരെ വളരെ ദൂരത്തായി സൂര്യവൃഥത്തിന്റെ അതൃത്തിക്കകത്തു്, അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ അസംഖ്യം ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമായ വക്രഗതികൾക്കു യാതൊരു തടസ്സവും തട്ടാത്തവിധം ഭിഗന്തരത്തിൽ അത്യന്തം പ്രതാപോൽക്കഷ്ണത്തോടുകൂടി ഭീമവിഗ്രഹനായ ബുഹസ് പതി സദാ സൂര്യമണ്ഡലത്തെ ചുറ്റിപ്പുറിക്കുന്നു. സൂര്യതേജസ്സുകൊണ്ടു പ്രകാശിക്കുന്നവയും വലിയ ഗോളങ്ങളും ആയ 'ശനി' മുതലായ വേറെ ചില ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിലും അകലെയായി ചരിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ബുഹസ് പതിയോളം വലിയതായിട്ടു് ഈ സൗരജഗത്തിൽ മറു് ഒരു ഗ്രഹവും ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ആ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു ഗോളമായിത്തീരുന്നതാണെങ്കിൽത്തന്നെ അതിനു് ഇത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല. 'ശുക്രൻ', 'കുജൻ' എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ബുഹസ് പതിയേയും നമുക്കു് എല്ലാക്കാലത്തും തുല്യപ്രഭുതയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സൂര്യചന്ദ്രശുക്രന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം പ്രകാശമുള്ള ഗോളം ബുഹസ് പതിയാണു്. ഭൂമിയും ബുഹസ് പതിയും സൂര്യന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായി വന്നു തമ്മിൽ ഏറ്റവും സമീപിക്കുന്നതു പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണെന്നും, ആ സമയം ബുഹസ് പതി കാഴ്ചയ്ക്കു് അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്നും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭാസുരഗ്രഹത്തിലേയ്ക്കു് ഇവിടെനിന്നു് എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്നു് ഇനി അല്പം ആലോചിക്കുക.

ശുക്രൻ രണ്ടുകോടി അറുപതുലക്ഷം നാഴികയും കുജൻ മൂന്നുകോടി അൻപതുലക്ഷം നാഴികയും അടുത്ത ചില സമയങ്ങളിൽ വരുമെന്നു് അതൃക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കറിയാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭൂമിയും സൂര്യനുമായിട്ടുള്ള അകലം ഒൻപതുകോടി മുപ്പതുലക്ഷം നാഴിക മാത്രമേയുള്ളു എന്നാണു് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു്. ഇതു് ഒരു ചുരുങ്ങിയ ദൂരമല്ല നിശ്ചയം. എന്നാൽ ബുഹസ് പതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു് ഇനിയും നാലിരട്ടി അകലേയാണത്രെ. എന്നിട്ടും അതിനു് എത്ര ശോഭ തോന്നുന്നുണ്ടു്! ഇതിനുള്ള മുഖ്യകാരണം അതിന്റെ മഹാവലിപ്പം തന്നെയാണു്.

ശുക്രന്റേയും നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയുടേയും മദ്ധ്യഭൂവു് ഏകദേശം എണ്ണായിരം നാഴികയാണെന്നു് ശുക്രനെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപന്യാസത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ബുഹസ് പതിക്കു സുമാറു് ൮൫,൦൦൦ നാഴിക മദ്ധ്യഭൂവുണ്ടു്. ഭൂമിയോടു് ഒത്തുനോക്കുമ്പോൾ ഈ വലിപ്പം അതിവിപുലമായി തോന്നുമെങ്കിലും സൂര്യന്റെ കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതു് എത്രയോ നിസ്സാരമായിത്തീരുന്നു. ബുഹസ് പതിയുടെ പരിമാണനിണ്ണയത്തിനു് ഒരു കണക്കു പറ്റയാം. ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ മദ്ധ്യരേഖയോളം നീളമുള്ള ഒരു ചരടിന്മേൽ ഭൂമിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗോളങ്ങളെ കോത്തുകെട്ടാവുന്നതും ഇങ്ങിനെ

യുള്ള എട്ടു ബുദ്ധസ്ഥിതിഗോളങ്ങളെ സൂര്യബിംബത്തിൽ ഇപ്രകാരം തന്നെ അടയ്ക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. ആയിരത്തിരുന്നൂറു ഭൂമികൾ കൂടിയായ മാത്രമേ ബുദ്ധസ്ഥിതിയുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ബുദ്ധസ്ഥിതിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ഗോളത്തിനുള്ളിൽ ആയിരത്തോളം ഭൂമികളെ കൊള്ളിക്കാമെന്നും അത്രതന്നെ ബുദ്ധസ്ഥിതിമാരെ സൂര്യഗോളത്തിനുള്ളിൽ കൊള്ളാമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണക്കാക്കിപ്പറയുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ബുദ്ധസ്ഥിതിക്ക് ഈ വലിപ്പത്തിനടുത്ത ഘനമുണ്ടോ എന്നു നോക്കുക. ഗ്രഹങ്ങളെ തുക്കിനോക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവയ്ക്കുള്ള ഘനം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പറയുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധമെ വിധിപ്രകാരമാണെന്നു ചിലർക്കു തോന്നുവാൻ ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഗോളങ്ങളുടെ ഘനം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്നു തട്ടം തുലാസാ ആവശ്യമില്ല. ഗണിതശാസ്ത്രം വേറെ വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സംക്ഷേപിച്ചു പറയാം. പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നതിന്ന് എല്ലാ ഗോളങ്ങൾക്കും സാധാരണയായി ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഈ ശക്തി അവയുടെ വലിപ്പത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ചെറിയ ഗോളങ്ങൾ വലിയ ഗോളങ്ങളുടെ ആകർഷണശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടു വശാധന ബുദ്ധസ്ഥിതിഗ്രഹങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ താകയാൽ അടുത്തുള്ള ഗോളങ്ങളെയെല്ലാം അതിലേയ്ക്കു കയ്യിടുന്നു. ഈ ശക്തിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ച് ആ ചെറിയ ഗോളങ്ങൾക്കെല്ലാം പലവിധമുള്ള ചലനങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭൂദർശിനിയിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ ഈ ചലനങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം നല്ലവണ്ണം കാണാനും അവയുടെ ശക്തി, എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു നമുക്കു സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിപ്പാനും കഴിയും. പിന്നെ ഗണിതശാസ്ത്രസഹായംകൊണ്ട് ഈ ചലനങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതമായ വലിയ ഗോളത്തിന്റെ ആകർഷണശക്തി എത്രയുണ്ടെന്നും, അതിൽനിന്നു ഗോളത്തിന് എത്ര ഘനമുണ്ടെന്നും കണക്കാക്കാവുന്നതാകുന്നു. ൧൨൦൦ ഭൂമികളോളം വലിപ്പമുള്ള ബുദ്ധസ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെക്കാൾ ൩൧൦ ഇരട്ടി ഘനം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ.

ഈ ഗോളത്തിന്റെ പരിമാണത്തിന് അനുഗുണമായ ഘനം ഉണ്ടാവാത്തതെന്താണ്? വസ്തുക്കളിൽ പരമാണുക്കൾ എത്രത്തോളം ഇടതൂർന്നു യോജിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത്രതന്നെ അവയ്ക്കു ഘനവും കൂടിയിരിക്കും. ഇതിനാലാണ് ഒരു വലിപ്പത്തലുള്ള ഒരു ഘനവസ്തുവിന്നു ദ്രവവസ്തുവിലും, ദ്രാവസ്തുവന്ന് വായുവു വസ്തുവിലും ഘനം കൂടിക്കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂമി തണുത്ത ഒരു ഘനവസ്തുവാണ്. എന്നാൽ ബുദ്ധസ്ഥിതിയത്ര തണുത്തതല്ലെന്നും, ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ അന്തർഭാഗം എങ്ങിനെയിരിക്കുന്നുവെന്നും തീർച്ചയായി പറയാൻ സാധിക്കയില്ലെങ്കിലും ബഹിർഭാഗം ഘനവസ്തുവാകട്ടെ ദ്രവവസ്തുവാകട്ടെ അല്ലെന്നും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനസ്സിലാക്കിപ്പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ബുദ്ധസ്ഥിതിക്കു വലിപ്പം അധികമുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ പരമാണുക്കൾ വളരെ സംയോജിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിപ്പത്തിനടുത്ത ഘനം ആ ഗോളത്തിനുണ്ടാവാൻ തരമില്ല. ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ താപശക്തി നശിക്കത്തോറും വലിപ്പം കുറുകയും പരമാണുക്കൾ യോജിച്ചു തിങ്ങി വശാവുകയും ചെയ്യും.

സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകലെയകലെയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾക്കു ഗമനവേഗം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. ഭൂമി ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഹൃദയനാഴിക സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബുധസ്ഥിതി ആ സമയംകൊണ്ട് വൃന്ദാശിക മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതിനാൽ ബുധസ്ഥിതിക്കു സൂര്യനെ ഒന്നു ചുറ്റിവരുവാൻ ൪൩൩൨ ദിവസം (ഏകദേശം ൧൨ കൊല്ലം) വേണ്ടിവരുന്നു. ബുധസ്ഥിതിയിൽ ഒരു കൊല്ലം നമ്മുടെ ൧ കൊല്ലത്തോടു ശരിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ബുധസ്ഥിതിയിൽ ജുരുദേശങ്ങൾ ഭൂമിയിലെപ്പോലെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തരമില്ല.

ശുക്രൻ, ഭൂമി, ക്ഷൺ എന്നുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ബുധസ്ഥിതിയും, അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ സഭാ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തിരിച്ചൽ അതിവേഗത്തിലാകയാൽ ൯-മണിക്കൂർ ൫൭-മി.നിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പരിഭ്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുധസ്ഥിതി ഭൂമിയെക്കാൾ എത്രയോ വലിയതാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പരിഭ്രമണത്തിന്നു ഭൂമിക്കു വേണ്ടിവരുന്നതിൽ പകുതി സമയംകൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നുള്ള സംഗതി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ ചലനത്തിന് എന്തു വേഗമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു വായനക്കാർക്ക് ഉറപ്പാക്കുവാനാണു്.

ബുധസ്ഥിതി ഒരു സൂര്യനല്ല. അതു സ്വപ്രകാശംകൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിലെപ്പോലെ അത്ഭുഷ്ണവായുക്കൾ കത്തിജ്വലിക്കുന്നതുമില്ല. അതിനെ ഒരു ദീപ്തിമത്തായ ഗ്രഹം എന്നു മാത്രമേ പറവാൻ പാടൊള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഗ്രഹം ഇനിയും ഭൂമിയെപ്പോലെ തണുത്തു് ശാന്തസ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 'ക്ഷൺ' എത്രയോ കാലമുന്മുതന്നെ ഭൂമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന നാം മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ബുധസ്ഥിതി ഈ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ ഇനിയും അനേകകാലം വേണ്ടിവരുന്നതാണു്.

ഒരു ചെറിയഗോളം വലിയ ഒരു ഗോളത്തിലും വേഗത്തിൽ തണുക്കുന്നതാണു്. ഒരു ഗോളി (ഗമകായ) യുടേയും, ചെറുനാരങ്ങയുടേയും, പന്തിന്റേയും വലിപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഇരുമ്പുണ്ടകളെ ഒരുപോലെ ചൂട്ടുപഴുപ്പിച്ചു് അവയെ തണുപ്പിക്കുവാനായി നിലത്തിട്ടുന്നതായാൽ ഗോളിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉണ്ട ഒന്നാമതായി തണുക്കുന്നതാണു്. കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉണ്ടയും തണുക്കും. പന്തോളമുള്ള ഉണ്ടയുടെ ചൂടാകുന്നത് ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും. ഈ സംഗതി നമുക്കു് എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചറിയാവുന്നതാണു്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ താപശക്തി നശിക്കുന്നതും ഈ ക്രമം അനുസരിച്ചുതന്നെയാകുന്നു.

ബുധസ്ഥിതി ലാലചമുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിലും ആകെയുള്ള വലിപ്പംകൊണ്ടു് അതിന്റെ ആകർഷണശക്തി ഭൂമിയുടേതിലും വളരെ വളരെ അധികമായിരിക്കണമെന്നു നിസ്സംശം പറയാം. ഏറ്റവും ഉഷ്ണിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരുഗോളത്തിന്നു മീതെയോ, സന്തപ്ത

മായ മേഘപടലത്തിനേലോ ചവുട്ടിനിൽക്കുക എന്നത് അസംഭാവ്യമാണെങ്കിലും, ഒരുവൻ ബുദ്ധസ്ഥിതിയിലേയ്ക്കു പോയി അതിന്റെ ഉപരിഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലും അവളരെ അധികം ഘനം അറാൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണത്രെ. ഇവിടെ വൃന്ദാത്തൽ ഘനമുള്ള ഒരു കട്ടിക്കു ബുദ്ധസ്ഥിതിയിൽ ൨൨൦ നാത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മനുവൃന്ദാത്തൽ ഘനമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ഗ്രഹത്തിൽ ൪൨൦ നാത്തൽ തൂക്കവും ഉണ്ടായിപ്പോകും.

ബുദ്ധസ്ഥിതിയുടെ ബഹിർഭാഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾക്കു ശുക്രനിലും ക്ഷണിലും കാണുന്നവയിലും അധികം ഭേദം തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിശുദ്ധമായും കരുത്തിയുണ്ടായുമുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാൽ ശോഭിച്ചും, നാനാവിധ യുഗ്മാനീലവണ്ണമായകളാൽ പരിമിളിതമായും ഉള്ള പീതരക്തമുദലാഭയോടുകൂടിയ മേഘലകളാണ് ദൂരദർശിനിയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സദാ നന്മനങ്ങൾക്കു ഗോചരമായിത്തീരുന്നത്. ആ മേഘലകൾക്കു സ്വപ്നമായ ചില ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുകൾ ഒരുമാതിരി സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളവയാണെന്നു തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എങ്കിലും ക്ഷണഗ്രഹത്തിലെ പാതാവിചാരങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ആണെന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്നവയായ കളങ്കങ്ങളെപ്പോലെ നിത്യമായിട്ടുള്ളവയെന്നു പറവാൻ തരമില്ല. എന്തെന്നാൽ ബുദ്ധസ്ഥിതിയുടെ ബഹിർഭാഗത്തിൽ ഘനവസ്തു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുതന്നെ സംശയമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതിൽ കാണുന്ന കളങ്കങ്ങൾ ആ ഗ്രഹത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മേഘമുടലിൽ കാണുന്നവയും കൂടക്കൂടെ സ്ഥാനഭ്രംശം ഉണ്ടാകുന്നവയും ആയിരിക്കണം. മേഘസമൂഹങ്ങളെ ആ ഗ്രഹത്തിനു ചുറ്റും അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രവണതയല്ലാതെ പാതമാണ്; ഇങ്ങനെയുള്ള മേഘലകളുള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധസ്ഥിതിയെ 'മേഘലാമേഘിതഭീമവിഗ്രഹം' എന്നു വിളിച്ചുവരുത്തി പേർ വളരെ യോജിപ്പുതന്നെ.

ബുദ്ധസ്ഥിതിയിലും ഒരു പ്രധാന കളങ്കം ഉണ്ട്. അതു ക്ഷണൻ്റെ 'കണ്ഠ' പോലെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. എങ്കിലും ക്ഷണഭംഗമെന്നും പറവാൻ തരമില്ല. ക്രിസ്താബ്ദം ൧൮൭൭-മുതൽക്കുതന്നെ ആയതു കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ചെമ്മന്ന വലിയ അടയാളത്തിനു പുറമെ മറ്റും അനേകം അടയാളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളെക്കൊണ്ടു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ആ മേഘമുടലിനകത്തുള്ള വിഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചൊന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പക്ഷേ താമുണ്ടായേയ്ക്കാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുവരുന്നു. ബുദ്ധസ്ഥിതിയിൽ ഒരു കാലത്ത് അധികമായ തണുപ്പു തട്ടുന്നതാവാൻ അതിനിസ്തീർണ്ണമായ സമുദ്രങ്ങളായി തീരത്തക്കവണ്ണമുള്ള ജലാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രഹത്തിന്മേൽ ആവിരൂപമായി തങ്ങിനിൽക്കുന്നു എന്ന സംഗതി

ഓർക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ മോലമുടലിന്റെ വിശാലത എത്രത്തോളമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മസ്പതിക്ക് ആദിത്യനെപ്പോലെ അതിനീക്കമായ പ്രഭയും ചുടും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഇപ്പൊഴും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ആ ഗ്രഹത്തിൽ ജലാംശങ്ങൾ നീരാവിയാകയാൽ മറ്റൊരു അല്ലാതെ വെള്ളമായിരിപ്പാൻ തരമില്ലല്ലോ. വല്ല പ്രകാരേണയും വെള്ളം അവിടെ വീഴുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഉടനെ തിളച്ച് ആവിരൂപമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യും.

ബ്രഹ്മസ്പതിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്രകാരമിരിക്കെ ആ ഗ്രഹം ജീവികളുടെ അധിവാസത്തിന് യോഗ്യമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവകാശംതന്നെയില്ല. സന്തപ്തമായ മോലസമുദത്താൽ ചുറ്റും മുടപ്പെട്ട ചുട്ടുപഴുത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു ഗോളത്തിൽ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നപോലെയുള്ള ജന്തുക്കൾ ജീവിപ്പാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല. എത്രകാലംകൊണ്ട് ആ ഗ്രഹം നിവാസയോഗ്യമായിത്തീരുമെന്നു ചോദിക്കുന്നവർക്കും ഒരു തീർച്ചയായ മറുപടി പറയാനും കഴിയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഭൂമിതന്നെ ഇപ്രകാരം നിവാസത്തിന് യോഗ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര അസംഖ്യസംവത്സരങ്ങൾകൊണ്ടാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കാൾ അത്യന്തം വലിപ്പമുള്ള ബ്രഹ്മസ്പതിക്ക് എത്രകാലം വേണമെന്നു വായനക്കാർതന്നെ ഊഹിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ബ്രഹ്മസ്പതിയെ ആശ്രയിച്ചു നാലുചന്ദ്രന്മാർ ചരിക്കുന്നതായി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകളെ അധികം ശക്തിയില്ലാത്ത ഭൂദർശിനിയിൽക്കൂടി നോക്കിയാലും കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ അഞ്ചാമത് ഒരു ഉപഗ്രഹവും കൂടി ഉള്ളതായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോടുകൂടി സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ആ നാലു ചന്ദ്രന്മാരും രമണീയ മോലലകളോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മസ്പതിക്കു ചുറ്റും ചരിച്ചുകൊണ്ടു സൂര്യമണ്ഡലത്തെ വട്ടംചുറ്റുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്!

എ. ശങ്കരപ്പുതുവാൾ ബി. എ., ബി. എൽ.

—(൦)—

൨൦. സഷ്ടി വിശേഷങ്ങൾ.

(മാംസഭോജികളായ ചെടികൾ)

ജീവികളെക്കൊണ്ടുള്ള ഉപജീവനം പലജാതി ജന്തുക്കൾക്കുണ്ടെന്നല്ലാതെ കേവലം സ്ഥാവാസങ്ങളിൽപെട്ട വൃക്ഷലതാദികൾക്കുമുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടങ്ങളിൽ ആരുതന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന? ലോകതത്വാനുഭാഷകൻ ഇങ്ങിനെ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുക മാത്രമല്ല, അവയുടെ ആകൃതിയേയും പ്രകൃതിയേയും പററിയുള്ള പൂണ്ണവിവരങ്ങളെക്കൊണ്ടു പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ളതുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കും?

ഡൺസ്റ്റാൻ (Dunstan) എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 'നിക്കറാഗ്വാ' എന്ന തടാകത്തിന്റെ തീരത്തു ലാത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നിരുന്ന നായ് വേദനപ്പെട്ട നിലവിളിക്കുന്നതുകേട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു ചെടിയുടെയിടയിൽ കടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അതിന്റെ തണ്ടുകളെക്കൊണ്ടു നായെ കെട്ടിവരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, ചോരയും പൊടിയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നായയെ തൽക്ഷണം വേർപെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ കഥ അപ്പോൾതന്നെ കലാശിച്ചിരുന്നേനെ. ഈ ചെടി വടക്കേ അമേരിക്കാരാജ്യത്തുണ്ട്. വലിപ്പം അധികമില്ല. കഷ്ടിച്ച് ആറടി പൊക്കമുണ്ടാകും. ചേമ്പിൻതണ്ടുകൾപോലെ കിഴങ്ങിൽനിന്നു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഏഴെട്ടു തണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ശാഖോപശാഖകൾ. ഇല നാഡ്ഡി. കറുത്ത രോമങ്ങളെക്കൊണ്ടു മുടിയിരിക്കത്ത മാർദ്ദവമുള്ള ആ തണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വളയും. ക്ഷണത്തിൽ ഒടികയുമില്ല. ഭക്ഷിക്കാവുന്ന വല്ല ജന്തുക്കളേയും അടുത്തു കിട്ടിയാൽ തണ്ടുകൾ പിടികൂടുകയായി. അതോടുകൂടി രോമങ്ങൾ ദേഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു രക്തപാനവും തുടങ്ങും. ചെടിയുടെ ആകപ്പാടെയുള്ള സംപ്രദായം 'ചൊറിഞ്ഞനം' (കഞ്ഞിപ്പോത്ത്) എന്നൊരു ജലജന്തുവിനെപ്പോലെയാകുകൊണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം 'കരചൊറിഞ്ഞനം' എന്നാണു പേർപറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ക്രൗഞ്ചാതിരേകമായ ചേഷ്ടിതങ്ങളെ ആലോചിച്ചു യോക്രാന്തനായി നിന്നു പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു മാസികയിൽ ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇനി മറെറാരു ചെടിയെപ്പറ്റി പറയാം. മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്ക, ആസ്ട്രേലിയാ ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവയെ ധാരാളമായി കാണുന്നത്. സൗരഭ്യമേറിയ ഇവയുടെ പുഷ്പങ്ങൾ അടുത്തു പെരുമാറുന്ന പ്രാണികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. മധുപാനം ഉദ്ദേശിച്ചു പുഷ്പമുഖത്തിൽ ചെന്നുകൂടുന്ന പ്രാണികൾ അന്തർഭാഗത്തിലുള്ള മധുവിനെ സ്വർശിപ്പാൻ സാധിക്കാഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി ഇരുഭാഗത്തായുള്ള രണ്ടു കൂന്ത മുളകൾ അവയുടെ മേൽ കുത്തിക്കൊക്കുന്നു. ഉടനെതന്നെ പുഷ്പവും കൂടുന്നു. അവിടെനിന്നു രക്ഷപ്പെടുക എന്ന കാര്യം പ്രാണികൾക്ക് അസാദ്ധ്യം. മധുപാനത്തിൽ അത്യാത്മ ആസക്തനായി ഭവിക്കുന്നവരുടെ ഭാവ്യാവസ്ഥയെ ഇപ്രകാരം കരുണാനിധിയായ ജഗദീശ്വരൻ നമുക്കു ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തിത്തരികയാണോ എന്നു തോന്നും. എങ്കിലും ചില പ്രാണികൾക്ക് ഈ കഥ നിശ്ചയമുള്ളതിനാൽ അവ ഈ പുഷ്പങ്ങളുടെ സമീപം സഞ്ചരിക്കാറില്ലത്രെ.

'സുമിത്ര' എന്ന ഭീപിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിലി (Lily) എന്ന പുഷ്പത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു തരം ചെടിയുണ്ടെന്നു കേൾക്കുന്നു. ചെടിയുടെ തണ്ടിന് ആറടിയും ഇലയ്ക്കു പത്തുപന്ത്രണ്ടടിയും നീളമുണ്ട്. ഒരു ചെടി ഏകദേശം അറുപതടി ചുറ്റളവുള്ള സ്ഥലം മുഴുവൻ പടന്നു കിടക്കും. ഇതിൽ തട്ടിവരുന്ന വായു വിഷകരമാണ്. സൂര്യാസ്തമനസമയത്തും സൂര്യോദയത്തി

ന് ഒരു മണിക്കൂറ മുറവും ആണ് ആ വായു അത്ര കഠിനമായി പുറത്തേയ്ക്കു വീശുന്നത്. ഈ ചെടിക്കടുത്തു രാത്രിസമയങ്ങളിൽ നായ്ക്കളെയോ കന്നുകാലികളെയോ കെട്ടിനിർത്തിയാൽ നേരം പുലരുന്നതിനു മുമ്പ് അവ ചത്തു പോകുന്നു. ഇതു തീരെ അസംഭാവ്യമാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. എന്തെന്നാൽ ഈ ചെടിയുടെ അനുഭവം നമുക്കില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ വിഷവായുവിനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായ “ചേരു” മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ കണ്ടും, അവയുടെ ദോഷശക്തിയെ അനുഭവിച്ചും നാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ പാമ്പുകൾക്ക് അത്ര ശത്രുവായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള “അണലി” എന്ന വൃക്ഷത്തെപ്പറ്റിയും ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ചുവട്ടിൽക്കൂടി ഇഴഞ്ഞുപോകുന്ന പാമ്പുകൾക്കു ജീവനാശം വരുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിൽ തട്ടിവരുന്ന വായു പാമ്പിനു വിഷകരമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ. എന്നാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചെടി വിഷവായുജനകമെന്നു മാത്രമല്ല ഹിംസാകരവുമാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ ചെടിയെ പഠിച്ചെടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഭീനത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു എന്നും, കോളാമ്പിയുടെ ആക്രമിപ്പിച്ചുള്ള ഈ പുഷ്പത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിങ്കൽ ചെറുതരം പക്ഷികൾ, നരിച്ചീരുകൾ മുതലായ ജന്തുക്കളുടെ ശരീരം ചത്തു ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു എന്നും, എം. ബീക്കർ (M. Becar) എന്ന മറ്റൊരു തത്വാനുഭവിയും പറയുന്നുണ്ട്.

ബിലാത്തിയിലെ ചളിപ്രദേശങ്ങളിൽ “സൺഡ്യൂ” (Sundew) എന്ന വേറെ ഒരു തരം ചെടിയുണ്ട്. അതിന്റെ ഹിംസാസാമന്ത്രിയും വെറെ പ്രകാരത്തിലാണ്. രോമാക്രമിയിൽ തുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അനവധി നാരുക്കളോടുകൂടിയതാണ് അതിന്റെ ഇലകൾ. നാരുകളിൽനിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഗന്ധമുള്ള ഒരു വെള്ളം പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സൗരഭ്യംകൊണ്ടു ഭ്രമിച്ചു വല്ല പ്രാണികളും അതിന്റെ അരികെ വന്നാൽ ഉടനെ ആ നാരുകൾ അവയെ വരിഞ്ഞുകെട്ടുകയും അതുകൂടെ സാരാംശമെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു യഥാസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രാണി ഇത്തരം ചെടിയുടെ സമീപം ചെല്ലുന്നതും ചെടി ആ പ്രാണിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും, അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു മറയയെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ കാരണമുള്ളത്? ഒന്നാമത്തെ മറയയെടുപ്പിൽ പ്രാണി ചെടിയുടെ ഇലയിന്മേൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിൽ രോമങ്ങൾ എണ്ണിറുന്ന് പ്രാണിയെ പിടിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേതിൽ പ്രാണിയെ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നത്തേതിൽ പ്രാണിയുടെ തൊണ്ടുമാത്രമായി ശേഷിച്ച് മുതശരീരം രോമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു കാറ്റുകൊണ്ടു പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മറയയെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാണിയെ ഹിംസിച്ചു അതിന്റെ സാരാംശമെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു ചെടിക്കു മൂന്നുദിവസം വേണമെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം രോമങ്ങൾ യഥാസ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രാണിയുടെ ദേഹാവശിഷ്ടം കാറ്റത്തു പറന്നു

പോകുന്നു. ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും രോമങ്ങളിൽനിന്നും വെള്ളം സ്ഫുരിച്ചുതുടങ്ങും. എന്നാൽ രണ്ടാമതും കണിവെയ്ക്കുകയായി. ഇപ്രകാരം സമ്പ്രവർഗ്ഗങ്ങളും ഹിംസയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം, ഭക്ഷണങ്ങളുടേയും, മൃഗങ്ങളുടേയും ഹിംസകൊണ്ട് അത്യന്തം പീഡിതനായിരിക്കുന്ന സാധുജനങ്ങളുടെ മനസ്സിന് എത്രത്തോളം അസ്വാസ്ഥ്യം വരുത്തുമെന്നു പറയാനുണ്ടോ? എന്നാൽ അവ അപരങ്ങളാണല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു കുറച്ചൊന്നു സമാധാനപ്പെടാം; സ്പഷ്ടിയിൽ എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആർക്കുതന്നെ നിർണ്ണയിക്കാം.?

എസ്. വി.

—(൦)—

൨൧. നായാട്ടവിധി

ഏറിയ ഭാഗങ്ങളും ഉന്നതങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങളാലും വിസ്തൃതമായ നദികളാലും പരിപൂർണ്ണമായി ഹിമവൽസേതുപര്യന്തം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പുരാതനനിവാസികൾക്കും ഇദാനീനനന്മാരായ അവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും സാമാന്യമായൊരു സ്വഭാവവിശേഷം പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്പകാലമായിട്ടു കണ്ടുപിടിച്ചു സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈയൊരു സ്വഭാവവിശേഷം ആധുനികന്മാരിൽ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെക്കൊണ്ടു വളരെ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിമ്നലമായ നദോമണ്ഡലത്തിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചന്ദ്രബിംബം മോലപടലത്തിൽ മറഞ്ഞാൽ എങ്ങിനെയൊ അപ്രകാരംതന്നെ പൂവികന്മാരുടെ നിഷ്ക്കളങ്കമായ ഹൃദയമണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാസനാവിശേഷം—അതായത് ഐഹികസുഖാനുഭവവൃത്തികളിൽ പ്രകൃതിസിദ്ധമായ അനാസ്ഥ, പരമാത്മബ്ധാനത്തിങ്കൽ അന്തരാത്മാവിനുള്ള അഭിനിവേശം—അന്യജാതികളുടെ സംസ്കർക്കൊണ്ടു ജനിച്ചിട്ടുള്ള മോഹപരമ്പരയിൽ മറഞ്ഞ ഭാരതീയന്മാരുടെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നും ലയിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വഭാവവശാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കു പ്രവൃത്തിമാഗ്നം വെടിഞ്ഞു നിവൃത്തിമാഗ്നമണവാനാണു മോഹമെന്നതു സാധിക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ചു ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം ആയവയ്ക്കു ക്ഷാമവുമില്ല.

ഇതിനുള്ള കാരണം ഹിമവാന്റെ ഗാഢീയ്മെന്നും വിന്ധ്യന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമെന്നും മറ്റും ആംഗ്യേയപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതു ഗിരിശിഖരങ്ങൾ പിതൃക്കൾക്കു വെച്ചുപോരുന്ന പിണ്ഡങ്ങളെന്നും നദീജലം പിണ്ഡമാകുമെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിചാരിച്ചിട്ടാണെന്നു പറയുന്നതിനോടു തുല്യമാണെന്നു ചിലർ സിദ്ധാന്തിച്ചേക്കാമെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു വിതർക്കമുണ്ടാവുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ത്യാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാലതിരിനുള്ളിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പരയൻവരെ സാമാന്യേന ഏതൊരു ജാതിയാണു് സകലതും ഈശ്വരാധീനമെന്നു വിശ്വസിച്ചുപോരാത്തതു്? ഏതൊരു ഹിന്ദുവാണു് ഐഹിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യം, ഈശ്വരേച്ഛ, ദൈവഗതി എന്നിവ

നെല്ലാം പറയുന്ന “ബ്രഹ്മവിധി” “താൻ പാതികൂടി” അടിയറവെച്ച് കീഴടങ്ങാത്തത്? ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരാചാരമെങ്കിലും മതത്തോടുകൂടി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതുണ്ടോ? ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും ഒരു ദേവനോടുകൂടി ഘടിപ്പിക്കാത്തതുണ്ടോ? ചെളിപ്പിന്നെഴുന്നേറ്റു ദേശഭേദംപോലെ കാലം മുഖവും കഴുകിയൊക്കളിച്ചൊ വന്ന് രാമായണപുസ്തകമെടുത്തു കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞിരുന്നു സർവ്വേശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു മലത്തിനോക്കുമ്പോൾ വലത്തുപുറത്തു് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ശുഭസൂചകമാണെങ്കിൽ ആ ദിനം സുദിനമെന്നതിന്നു വാദമില്ല. വിഷദിവസം നാളികേരമുരുട്ടി സംവത്സരഫലം അറിയുന്നതിനുള്ള ക്രമവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. മലയാളത്തിലും പരദേശത്തും വ്യത്യാസംകൂടാതെ “വീണാവേണമുദംഗശംഖപടഹധപാനാ”ദികളും “മദ്യംപച്ചയിറച്ചി മണ്ണശവം” മുതലായവയും യാത്രാമുഖത്തിങ്കൽ ശോഭനങ്ങളും “വെണ്ണീരും വിറകെണ്ണയും ചൂലും മുറവും” മറ്റും നിന്ദിതങ്ങളും ആകുമെന്നു മാത്രല്ല, മൊട്ടുച്ചികളുടെ ദർശനം കൂടി മലയാളത്തിലെപ്പോലെതന്നെ പരദേശത്തും അശുഭമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഭാഗ്യപരീക്ഷകളെ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ആദിയുമവസാനവുമില്ലാതെ പരന്നു കിടക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ആചാരങ്ങളുടേയും മതത്തിന്റേയും ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു പശ്ചാലോചിക്കുന്നതും അപാരമായ സംഗതിതന്നെ.

ഇനി സാധാരണയായുള്ള ഓരോരൊ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുനോക്കുക. അവിടെയും ഈശ്വരധീനതപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ഒട്ടുമിക്കാലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ അധിഷ്ഠാനദേവതകളുണ്ട്. ആചാരനിയമങ്ങളുടേ പർവ്വതങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമ്പോൾ അതതു പരദേവതകളെ ധ്യാനിക്കുകയോ സ്തുതിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കയില്ലെന്നു നമ്മൾക്കു കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും പരിചയമല്ലേ? കിടക്കുന്ന സമയം “ശ്രീമാധവായ നമഃ” എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ “ഹരേ കേശവായ നമഃ” തേച്ചുകളിക്കുന്ന സമയം രണ്ടുതുള്ളി എണ്ണയെങ്കിലും ഭൂമിദേവിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കയില്ല. പതിവായിട്ടുള്ള സമയം ഗണപതിക്കും വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതില്ലാത്തപക്ഷം വിശേഷദിവസം കൂടാതെ കഴിക്കയില്ല. വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതു വാണിയേയും ഗണനായകനേയും ധ്യാനിച്ചു ഗുഹമൊരു പുസ്തകമൊരുതൊട്ടുതലയിൽ വെച്ചിട്ടുവേണം. ഈ ജാതി വിശ്വാസങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്നപോലെ മറ്റൊരുജാതികളുടേയും ഇടയിൽ അത്ര സ്ഥിരമായി നിന്നിട്ടുമില്ല തിരിച്ചുവന്നിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചു കേരളീയസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്നു വിശേഷമുണ്ട്. സകലതും ദൈവപരമായി സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു വേദം തൊട്ടു വടക്കൻപാട്ടുവരെ മുഖത്തിൽ നിന്നും മുഖത്തേയ്ക്കു പകരുന്നതല്ലാതെ ഓലയിലൊ കടലാസിലൊ പകർത്തിപ്പോയാൽ ആയതിന്നു് അശുഭവി ബാധിക്കുമെന്നത്രെ സത്തമന്മാരുടെ സമുപദേശം. അഥവാ ഗുഹ്യത്തിൽ പെടുത്തേണ്ടതായി വന്നുപോയാൽ പിന്നത്തേ ഉപദേശം “ബുധജനമിതു ബഹുജനത്തിന്നു കാട്ടിപ്പോകയുമരുതു്” എന്നായിരിക്കും. ഈ ഒട്ടുമിക്കു വാചകം ഏകദേശം ഒരു ഇരുനൂറു കൊല്ലത്തിൽ

പരം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ “ഒന്ന് കാട്ടിൽ ചാടി, ഒന്ന് നീറിൽ ചാടി” എന്നും മറ്റും ചില പൊട്ടും പൊടികളും കണ്ട യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേർ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെന്നു കരുതി അവിടം മറിച്ചു നോക്കിയ സമയത്താണ് മേൽ പറഞ്ഞ ഉപദേശവാചകം കണ്ടെത്തിയത്. അതുതന്നെ ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവനും എന്തെന്നൊന്നു വായിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഉദ്ദീപകമായിട്ടു കലാശിച്ചു. വായനയുടെ ഫലമായിട്ടു പണ്ടത്തെ നായാട്ടു നടപടിയെക്കുറിച്ചു ചിലതൊക്കെ അറിവാൻ എനിക്കു സംഗതിയായെങ്കിലും ഗ്രന്ഥമെഴുത്തുകാന്റെ ഉപദേശം തെറ്റി നടക്കുവാൻ ഒരു വാസന ഈ ലേഖകനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു അധികപ്രസംഗം പ്രയോഗിക്കുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പഴയ നായാട്ടുവിധി ബഹുജനത്തിനു കാട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഉപദേശാദായ കോപിക്കുവാൻ ഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഞാൻ കരുതിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധജനത്തിനല്ലേ ഉപദേശം ബാധകമാവുള്ളൂ.

തോക്കെടുത്തു കാട്ടുകേറീട്ടുള്ളവരെക്കൊന്നു നായാട്ടെന്നു കേട്ടാൽ ചെവി വട്ടംപിടിക്കാതിരിക്കയില്ല. അപകടത്തിനു വഴിയുണ്ടെങ്കിലേ ഉത്സാഹത്തിനും രസത്തിനും തള്ളിച്ചു മതിയാവുള്ളൂ. പോത്തിനെ വെടിവെച്ചതും, ആനയായിട്ടു മുട്ടി എത്തിയതും, പുലിയായിട്ടു നേരിട്ടതും, രാത്രി മുഴുവനും ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതും മറ്റും നായാട്ടുഭ്രാന്തന്മാർ വണ്ണിച്ചു പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്കു കിട്ടിയ ഉത്സാഹം തോന്നിപ്പോകും. ഒരു തവണ നായാട്ടിട്ടുള്ളവർക്കു പിന്നെ നായാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ആവേശം ഇന്നപ്രകാരമെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. നായാട്ടിൽ ഭ്രമം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ നായന്മാർ പോക്കളത്തിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞ് ആയുധങ്ങൾ ഈടുവെപ്പിൽ കെട്ടിവെച്ചതോടുകൂടി നായാട്ടിനുള്ള മോഹവും മുക്കാലെ മുണ്ടാണിയും കെട്ടിവെച്ചുവെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. “ചാത്തുപ്പണിക്കരും നാലു ശിഷ്യന്മാരുമായി വാളും പരിചയമെടുത്ത പുലിയുടെ മടയിൽചെന്നു് അങ്കം വെട്ടിയ” കാലമെവിടെ കിടക്കുന്നു. ഇരട്ടക്കുഴൽ തോക്കുകൊണ്ട് പണിയുടെ മുമ്പിൽ മലൻവീണ കാലമെവിടെ കിടക്കുന്നു! “പാണ്ടൻനായുടെ പല്ലിനു ശെയ്യും പണ്ടെപ്പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല” എന്നു നമ്പ്യാർ നിലവിളിക്കുന്നതിലെന്താണുതരം! കാട്ടുപോത്തും കാഞ്ഞിപ്പോത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുന്ന വീരന്മാർ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടാവും? ആരോ. ഇനി നമ്മുടെ നല്ലകാലത്തെ നായാട്ടൊന്നു പരിശോധിക്കുക തന്നെ. നായാട്ടു നാലുപ്രകാരമെന്നും ആറു പ്രകാരമെന്നും രണ്ടുപക്ഷം. 1. ‘അയ്യൻപടികുറിച്ചു നായാട്ടു’. 2. ‘അയ്യൻപടിവിളിച്ചു നായാട്ടു’. 3. ‘വേടൻ വഴി കൂരൻ നോക്കുക’. 4. ‘കാട്ടാളൻ വഴികൂട്ടിൽ പണികൊല്ലുക’ ഇതിനെ നാലെന്നും, 1. ‘കുറനായട്ടു’ 2. ‘വിളിനായട്ടു’ 3. ‘പള്ളിവേട്ടനായട്ടു’ 4. ‘കൂട്ടിയതും വെറുമ്പരം’ 5. ‘കണ്ടതും ഓമ്മിക്കു’ 6. ‘ഇളകിയതും’ ഇതി

നെ ആറെന്നും രണ്ടുവിധം പറയുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലുവിധം നായാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണത്തെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

1. അയ്യൻ പടികുറിച്ചുനായാട്ട്—നാഗസ്രീകൾ നാഗലോകത്തു നിന്ന് അമൃതവാങ്ങി വെള്ളിക്കിണ്ണത്തിൽ വെച്ച് പൊന്നുംകിണ്ണംകൊണ്ടു മുടി വിഷ്ണുഭഗവാൻ തിരുമുൽകാഴ്ച വെപ്പാനായി ദേവലോകത്തേയ്ക്കു പോകുവഴി മഹാമേഘപർവ്വത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ നാലു ബിബം കണ്ടു. അവർ അവയെ എടുത്തുകൊണ്ടു വീണ്ടും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ 'ഒന്നു കാട്ടിൽ ചാടി, ഒന്നു നീറിൽ ചാടി, ഒന്നു ഉഴരിൽ ചാടിപ്പോയി, ഒന്നു താഴെ വീണുപോയി'. നാഗസ്രീകൾ അമൃതം കിണ്ണവും വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ തൃക്കുഴലിൽവെച്ചു വെച്ച മാതാളം ഉണർത്തിച്ചാറെ അവ നാലിന്നും നാലുപേരുമിട്ടു. കാട്ടിൽ ചാടിയതു ചെന്നായ്ക്ക്, നീറിൽ ചാടിയതു നീർനായ്ക്ക്, ഉഴരിൽ ചാടിയതു ഉഴുപ്പിട്ടി, താഴെവീണതു കറുക്കൻ. പേരിട്ടതിന്റെ ശേഷം ശ്രീനാരായണൻ അവയെ അയ്യപ്പൻ ദാനവാചെയ്തു. ആയതുകൊണ്ടത്രേ അയ്യപ്പൻനായാട്ടു പരദേവതയായത് എന്നറിക. അയ്യപ്പൻ മലയാളത്തിൽ ചവുവട്ടത്തും പല കാവുകളിലും അധിവസിച്ചു. അതിന്നുശേഷം നാലുനായ്ക്കളേയും തന്റെ ചേകവക്കു (സേവകർ) സമ്മാനം കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടത്രേ നായാട്ടു നടത്തുന്നത്. അയ്യപ്പങ്കൽനിന്ന് നായ്ക്കളെ സ്വീകരിക്കുകകൊണ്ടത്രേ നായന്മാരെന്ന് വിളിച്ചുവരുന്നു.

2. അയ്യനൻ പടിവിളിച്ചു നായാട്ട്—അയ്യനൻ 'ഇളിനായെ നായാട്ടിന്നുകൊണ്ടുനടന്ന മുതലത്രെ' ഇങ്ങിനെ ഒരു നായാട്ടുണ്ടായത്. വില്ലാളി വീരനായ അയ്യനൻ ഇങ്ങിനെ ഒരു നായെ കിട്ടിയത് എന്നാണെന്നും എങ്ങിനെയാണെന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട. പണ്ടു അയ്യൻപടികുറിച്ചുനായാട്ടാണ് അധികം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. 'അയ്യനൻ പടിവിളിച്ചു നായാട്ട്' അപൂർവ്വമായിരുന്നു.

3. വേടൻവഴി കൂരൻ നോക്കുക—'അയ്യനൻ പാശുപതാസ്ത്രം വാങ്ങുവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരനെ തപസ്സുചെയ്തു കാലം പരമേശ്വരൻനിന്തിരുവിടി അയ്യനന്റെ മദത്തെപ്പോക്കി അസ്രവം കൊടുത്തു. അന്നു വേടനു കടി പതിന്നാന്നാക്കിക്കൊരുക എന്ന വരം കൊടുത്തതുമൂലം പതിന്നാന്നു ജാതി വേടരുണ്ടായി. അന്നുമുതൽക്കത്രേ വേടനായാട്ടു തുടങ്ങിയത്.'

4. കാട്ടാളൻ വഴി കൂട്ടിൽ പണികൊല്ലുക—"രാവണൻവന്നു ശ്രീകൈലാസം പിടിച്ചിളക്കിയനേരം പാർവതിയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഭയമുണ്ടായി. ശ്രീപരമേശ്വരൻ അത് ആരാണെന്നറിവാൻ തന്റെ തേജസ്സിനെ പിടിച്ചു കാട്ടിൽ എറിഞ്ഞു. അത് ചെന്നു വീണനേരത്തു് ഒരു വാനരനായി, ഇങ്ങുവന്നു മരിച്ചു. അപ്പോൾ രണ്ടാമതുമെറിഞ്ഞു. അതു കാട്ടിലെ ആളായി ഇങ്ങുവന്ന് 'രാവണരാക്ഷസൻ' എന്നു ഉണർത്തിക്കേട്ട ഭഗവാൻ അതിനെ വെട്ടി. 'നീ കാട്ടിലെ ആളായിരുന്നു. ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ചു ഭക്ഷിച്ചുകൊൾക' എന്ന് അന്നുതുടങ്ങി കാട്ടാളനായാട്ടുണ്ടായി.

പതിനെട്ടു നായാട്ടാചാരങ്ങളുള്ളതിൽ പ്രധാനങ്ങളായ 'കന്നാചാരം' 'വല്ലാചാരം' (അതായതു ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആചാരം) ഇങ്ങിനെ രണ്ടാചാരങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാത്രമെ പറഞ്ഞുകാണുന്നുള്ളൂ. നായാട്ടുകന്നിനു മുമ്പു വാതിലെണം, മുമ്പു ചോലയെന്നും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. കിഴക്കുവാതിൽ ഒന്ന്, തെക്കുവാതിൽ ആറ്, പടിഞ്ഞാറെ വാതിൽ അഞ്ച്, വടക്കുവാതിൽ ആറ്, ഇങ്ങിനെ പതിനെട്ടു വാതിലുകൾ ഉള്ളതിൽ ഓരോന്നിന്റേ ഓരോ ചോലയും, നായാട്ടനായകൻ പതിനെട്ടാചാരങ്ങളും പത്തവസ്ഥകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പത്തവസ്ഥകൾ ഏതെല്ലാമെന്നാൽ, ൧. 'അണയും പുരയും നായക്കാരനു ചങ്ങാതി' എന്ന്. ൨. നാലു അമ്പൊടിക്കാരൻ, ഒരു വില്ലൊടിക്കാരൻ, രണ്ടു പരിഷയിൽ നായാടികൾ 'ഇവർ നായകന്റെ' കയ്യരികെ 'നിൽക്കും ചങ്ങാതികൾ എന്നും അറിക.' ൩. 'നായരെ കന്നിന്റെ കിഴക്കു വാതുക്കൽ കൂടി കയറ്റണമെന്നറിക.' ൪. നായയെ കയറുന്നസമയം അയ്യപ്പനേയും പരദേവതമാരേയും ധ്യാനിക്കുക. ൫. തനിക്കും തന്റെ നായയ്ക്കും ചങ്ങാതികൾക്കും ദോഷമരുതെന്നു അറിക. ൬. 'നായ ഓക്കുന്നേരം (മനസ്സിരുത്തിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ) കയറി വാതുക്കൽ ആക്കിക്കൊൾക.' ൭. 'അറിഞ്ഞു അറിയിക്ക.' ൮. 'ചെന്നു ചൊല്ലിക്ക.' ൯. 'കൊന്നുകൊല്ലിക്ക.' ൧൦. 'കൊടുത്തു കൊടുപ്പിക്ക.'

കന്നാചാരപ്രകാരം വിളി, തെളി, തെട്ടം, തെക ഇങ്ങിനെ നാലു സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഈ വാക്കുകൾ തെളിക്കുന്നതിന്റേയും, വിളിക്കുന്നതിന്റേയും, ഏറ്റുവിളിക്കുന്നതിന്റേയും, മൃഗങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നതിന്റേയും സങ്കേതശബ്ദങ്ങളാണ്. സാധാരണ എമ്പത്തിരണ്ടു വിളിക്കു മുപ്പത്താറു തെകയെന്നാണ് ശട്ടം. അതിനടുത്ത തെളിയും തെട്ടവും എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

'അയ്യറിയോ, അറിയോ, എത്തോ, എത്തോ, എത്തോ, തിരോ, തിരോ, തിരോ, അരിയത്തെത്തോ, വായോ, എത്തോ, അയ്യത്തയത്തോ, ഗതോ, എത്തോ' ഇത്രയും ആരംഭത്തിലെ ഗണപതിക്കയ്യാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ശസ്ത്രാങ്കക്കാരുടെ 'മാച്ചാണെ, മാച്ചാണെ, മറെറായ വേഷം മാച്ചാണെ' എന്നതിന്റേതിൽ പതിൻമടങ്ങു ദൂര്രഹമാണ്. 'മാച്ചാണെ' എന്നതു 'മാജാണെ' എന്നതിന്റെ പ്രാകൃതമെന്നും, ആ വാക്യം 'സർവ്വം വിഷ്ണുമയം ജഗൽ' എന്നതിന്റെ ഹായയെന്നുമാണു പറയുന്നതു്. പ്രകൃതത്തിലെ പൊടിവാചകങ്ങളെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതു താഴെ പറയുംപ്രകാരമാകുന്നു.

'അയ്യറിയോ' എന്ന് അയ്യപ്പനേയും, 'അറിയോ' എന്നു വനദേവതമാരേയും അറിയിക്കുന്നു. 'എത്തോ' (എത്തുക) എന്നു മുമ്പു അയ്യപ്പനോട്, പിന്നെ നായയോട് പിന്നെ നായരോട്. 'തിരോ' (തിരിയുക) എന്നു മൃഗത്തോടും (തിരിയുക) എന്നു നായയോടും നായരോടും പറയുന്നു. 'അരിയത്തെത്തോ' എന്നു നായയോട്, 'വായോ' എന്നു മൃഗത്തോട്; പിന്നെയും 'എത്തോ' എന്നു നായരോട്. 'അയ്യെത്തയത്തോ' എന്നു 'ച്ചുരോട്' (അയ്യപ്പൻ, നായ, നായർ;) 'ഗതോ' (ഗമിക്കുക) എന്നു ഗുളികനോട്; 'എത്തോ' എന്നു പിന്നെയും

യുണം. ഇനിയും അനേകവിധം വിളികളുണ്ട്. മൃഗത്തിന് ഒരു കത്തുകൊണ്ടാൽ ചോരയുഖിളി, രണ്ടു കത്തുകൊണ്ടാൽ മരൊരുവിധംവിളി, വില്ലൊടിക്കാരന്റെ അമ്പുനട്ടാൽ അമ്പുകാരൻ വിളിക്കേണ്ടുന്ന മാതിരി, മരുന്നിനു കടന്നാൽ നായിക്കാരൻ വിളിക്കേണ്ടുന്നത് ഇവയെല്ലാം എടുത്തു വില കണത്തായാൽ വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല. അവസാനത്തെ 'വിളിച്ചുകൂട്ടോ, വിളിച്ചുകൂട്ടോ, വിളിച്ചുകൂട്ടോ, എന്നറിയക്കേളോ' എന്നതിനോടു കൂടി വിളിയുടെ ഭാരം കലാശിച്ചു. ഈ വിളികളൊക്കെ അയ്യൻപടി കുറിച്ചു നയാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചതാണ്. അജ്ജനൻ പടി വിളിച്ചു നായാട്ടിൽ കുന്നറിയിക്കുന്നത് 'വിളി ഉറച്ചുനില്ലോ, വില്ലുറച്ചുനില്ലോ, കടവുറച്ചുനില്ലോ' എന്നാണ് അതിന്റെ തെളി. 'അതു ഉള്ളത്, അതു ഉള്ളത്, എന്തോ, എന്തോ, പൂവ്വേ' എന്നും ആകുന്നു. ഇളകിശ്രുടിയാൽ എല്ലാം പണ്ടത്തെപ്പോലെതന്നെ.

വെട്ടോ, കത്തോ, വെടിയോ, എയ്ത്തോ എന്നു ചോദിക്കുന്നതിന്നു പകരം 'തേപ്പൊ, തുളിപ്പൊ, കാലൊ, തലയൊ' എന്നാണ് ചോദിക്കുക. വെട്ടോറാൽ "തേപ്പ്" "ചാട്ട്" കൊണ്ടാൽ "തുളിപ്പ്" വെടികൊണ്ടാൽ "കാലു" അമ്പു നട്ടാൽ "തല" പ്രയോഗിച്ച ആയുധത്തിന്റെ വിവരം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ "കൊമ്പിൽ നിന്നൊ, കൊളമ്പിൽനിന്നൊ, കണ്ണിൽനിന്നൊ, തോലിൽനിന്നൊ" ചേവകം ചെയ്തുവെന്നും, കൊല ഒഴിഞ്ഞുവെന്നും പറയണം. 'കൊമ്പെ'ന്നു പറയുന്നത് "മരുന്ന" "കൊളമ്പെന്നാൽ ഇളകിയ പിണ്ഡം" 'കണ്ണു' കുനിയുടെ "മുഖാന്തരം" 'തോലു' നായാട്ടുകനു തന്നെ. "ചേവകം ചെയ്യുക" എന്നാൽ ആയുധം വിളയാടുകതന്നെ. പ്രാണൻ പോയാൽ "കൊല ഒഴിഞ്ഞു" "വിളിച്ചു നായാട്ടിന്നു വിളിച്ചു നായാടിയാൽ വീര്യം കുത്തിയാൽ കന്തംകാട്ടി തികക്കണം" *എന്നൊരു വിധി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. അതു വായനക്കാരടെ മനോധർമ്മത്തിന് ഉഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു.

നായാട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ "അരികെയിരിക്കും ചങ്ങാതി, വില്ലൊടിക്കാരൻ, അയലൊ (അമ്പൊ) ടിക്കാരൻ. പിന്നെ ചെറുമ്പറം നിൽക്കുന്നവർ, നായ്ക്കാരൻ, ചാകരതലക്കൽ എത്തിയവർ, സ്ഥലത്തെടുത്തു മണ്ടുന്നവർ (ചുമട്ടുകാർ), വിൽപ്പിയിൽകാരൻ, ഇവർകൂടിയ സഭയിൽ വെറ്റേറെ അറിയിച്ചാൽ ഉരപ്പും ഉരയ്ക്കും വഴിപോലെ കിട്ടും." കൂട്ടരിൽ ചിലർ അലഞ്ഞുപോയാൽ രിക്കഞ്ഞെടുത്തേ കൊടുത്തുകൂടൂ' അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക്കുവാൻ പരിഷയിൽ ചങ്ങാതികൾവേണം.

വേട്ടയാടുന്നതു കാട്ടാളരുടെ തൊഴിലാകുന്നു. അതു 'വിട്ടാളരുടെ' തൊഴിലെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ചില ദിക്കിൽ കാടർവലകെട്ടിനായാടും. "കുരിമ്പാലന്മാരും" "മുത്തോറന്മാരും" നായാടുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ നായാടികൾ എന്നുപറയുന്നു. ശുഭരുടെ നായാട്ടുമയ്ക്കൂടെ "കൂലിച്ചേവകമയ്ക്കൂടെ"യാകുന്നു. അന്യനുവേണ്ടി കൂലിവാങ്ങി നായാടുന്നുവെന്നു താല്പര്യം. കൂലിച്ചേവകത്തിനുള്ള പടയും നായാടും

ക്കുമെന്നു പറയുന്നു. വെട്ടിക്കൊണ്ടു വാളും വെട്ടിക്കൊണ്ടു വാലും കേയിമ്മയിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നു. കുത്തിക്കൊണ്ടു കയ്യും ചോറുകുത്താവിന്നുതന്നെ.

൨൨. തേയില

തേയില, കാപ്പി, കൊക്കൊ, ഈ മൂന്നു പദാന്തരങ്ങൾക്കും പലകാര്യങ്ങളിലും പരസ്പരസാദൃശ്യം ഉണ്ട്. ഇവയിൽ അവയുടെ ഉന്മേഷജനകതയ്ക്കു കാരണഭൂതമായ ഒരു പാക്രജനകസംബന്ധിയായ വസ്തു അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. തേയിലയിലുള്ള ആ വസ്തുവിന്നു തീയിനം (Theine) എന്നും കാപ്പിയിൽ ഉള്ളതിന്നു കാപ്പിയിനം (Coffeine) എന്നും കൊക്കോയിൽ തിയൊബ്രോമയിനം (Theobromine) എന്നും പേരു പറഞ്ഞുവരുന്നു. കാപ്പിയിനം കാപ്പിഅരിയിലുണ്ടെന്നു അറിഞ്ഞത് 1820-ലും തീയിനം തേയിലയിലുണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചതു 1827-ലും ആകുന്നു. പതിനൊന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ആകുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടുവസ്തുക്കളും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നു ബോധപ്പെട്ടത്. അവയുടെ ഒരു അണു (Molecule) എട്ടു ഭാഗം ഇംഗാലവും പത്തുഭാഗം അബ്ജനകവും നാലുഭാഗം പാക്രജനകവും രണ്ടുഭാഗം അമ്ലജനകവും ഒരുഭാഗം ജലവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏഴുഭാഗം ഇംഗാലവും എട്ടുഭാഗം അബ്ജനകവും നാലുഭാഗം പാക്രജനകവും രണ്ടു ഭാഗം അമ്ലജനകവും ഉള്ള തിയൊബ്രോമയിനം കൊക്കോയിൽ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചതു 1841-ൽ ആകുന്നു.

തീയിനം അഥവാ കാപ്പിയിനം ഗന്ധമില്ലാത്തതും ഏതാണ്ടു കടുരസത്തോടുകൂടിയതും ആയ ഒരു വസ്തുവാകുന്നു. അതു തേയിലയിൽ നൂററിനു രണ്ടുവീതവും, കാപ്പിയിൽ നൂററിനു മൂന്നാൽ വീതവും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ മിതമായ മാത്ര ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കും ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്നു ബലവും വേഗതയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. തീയിനം സിരാചക്രത്തിനു ദാർഢ്യവും പ്രവൃത്തിവേഗതയും ജനിപ്പിക്കുന്നതുകൂടാതെ തമ്മിൽ വിശ്രമസുഖത്തേയും ഉത്സാഹത്തേയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ തലച്ചോറിനെ അധികമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നവർ അതിന്നു വളരെ വിലവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതു വൃക്കങ്ങളുടേയും (Kidneys) തപ്തകിന്റേയും പ്രവൃത്തികളിൽ അവയെ സഹായിക്കുകയും നിദ്രാലുപതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും പലപ്പോഴും തലവേദനയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ അതു ക്രമത്തിലധികമായി അകത്തു ചെലുത്തുന്ന പക്ഷം ബുദ്ധിക്ക് ഉൽഭ്രാന്തിയും മാംസപേശികൾക്കു പ്രകമ്പനവും ശരീരത്തിനു വിറയലും ആകപ്പാടെ ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യവും ഉളവാക്കുന്നതാണ്. തിയൊബ്രോമയിനം എന്ന സാധനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും ഏകദേശം ഇപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു.

തേയിലയിലും, കാപ്പിയിലും, കൊക്കോയിലും വാസനയുള്ള ഒരുമാതിരി തൈലം ഉണ്ട്. ഈ തൈലമാണ് അവയ്ക്കു പ്രത്യേകമുള്ള സുഗന്ധത്തിന്നും സ്വാദിന്നും കാരണം. ചെടിയിലും മരങ്ങളിലുംനിന്ന് അവയെ ആദ്യം ശേ

ഖരിക്കുമ്പോൾ ഈ തൈലം അവയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല; അവയുടെ സജ്ജീകരണദശയിൽ അത് ഉണ്ടായി വർദ്ധിച്ചുവരികയാണു ചെയ്യുന്നത്. തേയിലയുടെ സ്വാഭാപരമായ പരിശോധിക്കുന്ന പണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് പല പൊഴും ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയ്ക്കും തലതിരിച്ചിലിനും, തേയിലക്കെട്ടുകൾ കെട്ടുകയും അഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഉദ്യോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കു വരാറുള്ള പക്ഷവാതത്തിനും ഈ തൈലംതന്നെയാകുന്നു കാരണം. ചീനത്തുകാർ ഒരു വഷ്‌മെങ്കിലും പഴക്കം ചെയ്യാത്ത തേയില ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതിനിടയിൽ ഈ തൈലത്തിന്റെ ഒരു അംശം അതിൽനിന്നു വിട്ടു പോകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കാപ്പിയിലും തേയിലയിലും വേറെ ഒരു രൂക്ഷമായ പദാർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് അവ വെള്ളത്തിലിട്ടു സാവധാനത്തിൽ തിളപ്പിച്ചാൽ ആ വെള്ളത്തിനു കറിയായ ഒരു കയ്പുരസം ഉണ്ടാകുന്നത്. തേയിലയിലുള്ള ആ പദാർത്ഥത്തിനു “താനിൻ” എന്നു പേരുപറയുന്നു. ഉണ്ടാക്കിയ തേയിലയിൽ അതു നൂറ്റാറു പതിമൂന്നുമുതൽ ഇരുപതുവരെ ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാപ്പിയിലുള്ള ആ സാധനത്തിനു “കാപ്പിയിൽ ആസിഡ്” എന്നാണ് പേര്. എന്നാൽ അതു കാപ്പിയിൽ വളരെ കുറച്ചു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളു. തേയിലവെള്ളത്തിൽ കുറെ ആയസഗന്ധികം (Sulphate of iron) അലിച്ചുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഒരു നിബിഡമായ കറുപ്പുനിറം അതിൽ വ്യാപിക്കുന്നതു കാണാം. ഇതു തേയിലയിൽ താനിൻ അധികമുണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്നു; എന്നാൽ കാപ്പിവെള്ളത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഈ നിറഭേദം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൊക്കോയിൽ “താനിൻ” ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അതു വളരെ കുറച്ചുവെള്ളം മുൻ വിവരിച്ച മൂന്നു പ്രധാനപദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടാതെ ശ്വേതകൃഷ്ണികങ്ങൾ (Alduminoids) പശു, ദക്ഷിണമണ്ഡം, (Detrin) കൊഴുപ്പുവേറെയും പലസാധനങ്ങൾ തേയിലയിലും, കാപ്പിയിലും, കൊക്കോയിലും ഉണ്ട്.

തേയിലച്ചെടിയുടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇലയ്ക്കാണ് നാം ഈ പേരുപറഞ്ഞുവരുന്നത്. തേയിലച്ചെടികൾ മൂന്നുവിധത്തിലുണ്ട്. ഇവയിൽ രണ്ടുതരങ്ങൾ ചീനത്തും ബങ്കാളത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ആസാംരാജ്യത്തു ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു മറ്റൊന്ന്. ഈ മൂന്നുമാതിരിയും നല്ല പച്ചനിറമുള്ള ഇലകളും ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും ഉള്ള ചെടികളാകുന്നു. തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ബങ്കാളമാണെന്നും അവിടെനിന്ന് അതു ക്രിസ്തുവർഷം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചീനത്തു കൊണ്ടുപോയി കൃഷിചെയ്തതുമുതൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധപ്പെടുന്നു. തേയിലവിത്തു പാകുന്നതു സാധാരണ മാർച്ചുമാസത്തിലാണ്. അതിനു മുമ്പായി വിത്തുകൾ കറേനാൾ നനഞ്ഞതണ്ണിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. തൈകൾക്ക് ഒരു വഷം പ്രായമാകുമ്പോൾ അവയെ പഠിച്ചെടുത്തു മൂന്നോ നാലോ അടിവീതം അകലെ ആയി വരിവരിയായി നടുന്നു. ഏകദേശം മൂന്നടിപൊക്കം വളർച്ചയാകുമ്പോൾ താ

യിക്കമ്പിന്റെ തല വെട്ടിക്കളയുന്നു. അതുകൊണ്ടു ധാരാളം ഉപശാഖകൾ മുളയ്ക്കയും ചെടികൾ പടന്നുവളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ മൂന്നുവർഷം അവ സ്വപ്നപ്രദമായി വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിലാണ് ഇലകൾ പരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഇലകൾ പരിക്കാം. ഇതു സാധാരണമായി ചെയ്തുവരാറുള്ളത് മാർച്ച്, മേ, ജൂൺ, ആഗസ്റ്റ് ഈ മാസങ്ങളിലാകുന്നു. ഇതിൽ മാർച്ചമാസത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന ഇലയാകുന്നു ഒന്നാംതരം. മറ്റുസമയങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നവയ്ക്കു കയ്പും നേർമ്മയില്ലായ്മയും കൂടും.

തേയില കറുത്തതും പച്ചയും ഇങ്ങനെ രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസം അവയുടെ സജ്ജീകരണവിധിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതു മാത്രമാണ്. പച്ച നിറത്തിലുള്ള തേയില ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇലകൾ മുളകൊണ്ടുള്ള പരന്ന കുട്ടുകളിൽനിന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുനേരത്തേയ്ക്കു ചെറുതായിട്ടൊന്നുണക്കുന്നു. പിന്നീട് അവയെ അവ വരക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രത്തിലിട്ട് അടുപ്പത്തു വെച്ചു താഴെ നല്ലവണ്ണം തീകത്തിച്ചു വരക്കുന്നു. അപ്പോൾ സദാ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് അവ ഒരു മാതിരി പൊടുന്ന ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കയും മറ്റും ദ്രവാർഥവും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഏതാനും വിനാഴികകൾ കഴിയുമ്പോൾ അവ പാത്രങ്ങളിൽനിന്നു കോരിയെടുത്തു കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാകളായി ഉരുട്ടി വീണ്ടും പാത്രത്തിലിട്ട് ഒന്നോ ഒന്നരയോ മണിക്കൂറുനേരത്തേയ്ക്കു നല്ലവണ്ണം ഇളക്കുന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കു ഇലകൾ നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങി വരളുകയും അവയ്ക്കു ഒരു മൃദവായ പച്ചനിറം ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നു. ഫൈസൽ, ചാക്ക, ഗൺപൌഡർ ഈ വേരുകളുള്ളവയാകുന്നു പച്ചത്തേയിലകളിൽ നന്മയേറിയവ.

കറുത്ത തേയിലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു കുറേനേരത്തേയ്ക്കു കൂമ്പലായി കൂട്ടിയിടുന്നു. അതിനിടയിൽ അവയ്ക്കു പൂളിപ്പു വ്യാപിക്കയും ക്രമേണ ഒരു ഇരുണ്ടനിറം ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീടവയെ ഉണക്കി ഉരുട്ടി തീക്കനൽ കൂട്ടി സാവധാനത്തിൽ വരക്കുന്നു. കറുത്ത തേയിലയിൽ ഗുണം കൂടിയവ കാങ്ഗു, സൂഷാങ്ങ്, ഉജോങ്ങ്, പിഷോ, കേപ്പർ ഇവയാകുന്നു.

തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ മെറു അല്ലെങ്കിൽ പാംഗുവെ തേയില എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അതു ബ്രസീലിയൻ ഫാളി എന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉണക്കിയ ഇലകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തേയിലയിൽ ഉള്ളവതന്നെയാകുന്നു.

കണിറ്റ് എന്ന അരിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം തേയിലയുടെ യോഗം അഴി പരയുന്ന പ്രകാരമാകുന്നു.

	ആറിൻ		ആറിൻ
ജലം	11'49	കൊഴുപ്പുപശ	10'75
തീയിനം	1'35	മറു പാകുജനക	} 16'75
തൈലം	2'67	സംബന്ധമില്ലാത്ത	
താനിനം	1'36	വസ്തുക്കൾ	
		ദാഹവത്തുമുതലായതു	20'30
പാകുജനക	} 21'22	ചാമ്പൽ	5'11
പദാർത്ഥങ്ങൾ			100

മേല്പറഞ്ഞ യോഗം എല്ലാ മാതിരിയിലേയ്ക്കും പററുന്നതല്ല. അതു പലതിനും പലവിധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യാസമെല്ലാം പ്രധാനമായി ഇലകൾ ഉണ്ടെന്ന സംപ്രദായം, ചെടികളുടെ ജാതിഭേദം, ഇലകൾ ശേഖരിക്കുന്ന കാലം ഇവയെയെല്ലാം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ തേയിലയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം—മുൻകാണിച്ച പട്ടികയിൽനിന്നു കാണുന്നതുപോലെ തേയിലയിൽ പാകുജനകസാധനങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണസാധനമാണെന്നു വിചാരിച്ചുപോകാൻ ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ അതു തെറ്റാകുന്നു. നാം തേയിലവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതു തേയിലയിൽ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ. അതിനാൽ അതിലുള്ള ശൈത്യകപദാർത്ഥങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിൽ പ്രവിക്കുന്നില്ല. ഒരു വലിയ തേയിലക്കുരണ്ടി (Tea-spoon) നിറച്ച തേയില ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അരപ്പയിൻറ തേയിലവെള്ളത്തിൽ തേയിലയിൽനിന്ന് അതിൽ ചേരുന്ന സാധനങ്ങൾ ആകപ്പാടെ മുപ്പത്തേഴു ഗ്രെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഏഴര ഗ്രെയിൻ താനിനവും, രണ്ടരഗ്രെയിൻ തീയിനവും, ആറുഗ്രെയിൻ ധാതുക്കളും ആകുന്നു. ശിഷ്ടമുള്ള ഇരുപത്തൊന്നു ഗ്രെയിൻ പശ, പഞ്ചസാര, പാകുജനകസാധനങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു. അതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പാത്രം തേയിലവെള്ളത്തിൽ അതിൽ ചേർക്കുന്ന പാലിലും പഞ്ചസാരയിലും ഉള്ളതല്ലാതെ ദോഷപോഷകങ്ങളായ യാതൊരു സാധനവും പറയത്തക്കവണ്ണം ഇല്ലെന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

പാനസാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തേയില നിസ്സല്യമായ ഒരു പദത്തെയാണു് ആരോഹണംചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. അതു് ഇംഗ്ലണ്ടു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കു മദ്യപാനത്തിൽ ഉള്ള ആസക്തിയെ കുറയ്ക്കുന്നതിന്നു വളരെ ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. തേയില ബുദ്ധിക്ക് ഉന്മേഷത്തേയും മനസ്സിന്നു് ആഹ്ലാദത്തേയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതു ലഹരിയുള്ള പാനീയങ്ങളെപ്പോലെ അന്ധാരാവസാദത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. തേയിലയുടെ ഈ ഗുണങ്ങൾതന്നെ ഭോഗ്യദോഷത്താൽ അതു് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നു കാരണമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അമിതപാനം ജഠരാഗ്നിക്കു ബലക്കുറയ്ക്ക

ത്തേയും തന്മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല ദോഷഫലങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു രോഗിക്കു കുറച്ചു തേയിലവെള്ളം വളരെ ആശ്വാസപ്രദമായിരിക്കും.

വളരെ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ തേയില കുടിച്ചുകൂടാ. എന്നു മാത്രമല്ല, അതു ഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ കുറേക്കൂടി കുറേയായി കുടിക്കുന്നതും നന്നല്ല. മാംസ ഭക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ തേയില കുടിക്കാനേ പാടില്ല. അതു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒടുവിൽ കുടിക്കുന്നതാകുന്നു ഏറ്റവും നല്ലതു്. ബുദ്ധിക്ക് ഉത്സാഹം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതു കുടിക്കുമ്പോൾ മിതമായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

തേയില ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം—ആദ്യമായി തേയിലപ്പാത്രം (Tea-pot) ചൂടുപിടിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി. അതിൽ കുറെ കാഞ്ഞവെള്ളം ഒഴിക്കണം. രണ്ടു മിനിറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞു വേഗം ആവശ്യമുള്ള തേയില അതിനകത്തിട്ടു അടയ്ക്കണം. അങ്ങിനെ ഒരു മിനിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി തുറന്നു നല്ല തിളച്ചു വെള്ളം ആവശ്യംപോലെ അതിലൊഴിച്ചു വീണ്ടും അടയ്ക്കണം. തേയില ആ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ചുമിനിറ്റിലധികത്തേറും കിടന്നുകൂടാ. അതു കുറേ നേരം വെക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ മറ്റൊരുപാത്രത്തിൽ ഉറ്ററിവച്ചുകൊള്ളണം. തേയില ആ വെള്ളത്തിൽ അധികത്തേറും കിടക്കയാണെങ്കിൽ അധികം താനിനും അതിൽ ദ്രവിക്കുന്നതിനും അതിനാൽ അതിനു കറുപ്പുനിറവും കയ്പും വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇടയാകും. തേയില ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം കഴിയുന്നതും മൃദുജലം ആയിരിക്കണം. അഥവാ കുറിയജലം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ അതു കുറേനേരത്തേയ്ക്കു നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിക്കുകയും ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി അതിലിടുകയും ചെയ്താൽ അതു മൃദുവാകുന്നതാണ്.

സി. എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറി ബി. എ.
 —————(൦)—————

൨൩. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലതത്വം.

മനുഷ്യരുടെ നടത്തയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകുന്നു ധർമ്മശാസ്ത്രം. ചിലതെല്ലാം നല്ലതു്, മറ്റുചിലതെല്ലാം ചീത്ത എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതു ശാസ്ത്രമായില്ല. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൃത്യം.

മനുഷ്യർ സാധാരണ നല്ലതെന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളേയും പ്രവൃത്തികളേയും ശരിയായി പരിശോധിച്ചാൽ സഭ്യത്തിയുടെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടും. ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു പൊതുജനാഭിപ്രായമാണ് സഭ്യത്തിയുടെ വേർ എന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. ഇതു സഭ്യത്തിയുടെ തത്വങ്ങളെ നിണ്ണയിക്കാ

നമ്മുടെ ഒരു മാതൃക മാത്രമാകുന്നു. പൊതുജനാഭിപ്രായം പലപ്പോഴും സന്മാർഗ്ഗതത്വങ്ങളോടുകൂടി വിപരീതമായിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നതു സഭാത്തിൽ വിപരീതമായ അഭിപ്രായം മനോഹരമാകുമായിരിക്കും. സാധാരണക്കാരനായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു സൂക്ഷ്മമായ അറിവു സമ്പന്നനായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചു നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധയോടെയും എങ്കിലും അതോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനസമുദായം പൊതുജനാഭിപ്രായം മിക്കവാറും സന്മാർഗ്ഗതത്വങ്ങളോടുകൂടി അനുസരണപരമായിരിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യകർമ്മം എന്നത് എല്ലാവരായും അനുസരിക്കേണ്ടതാണെന്നു പൊതുവേ ബോധമുണ്ടു്. ആരംഭിച്ചും ഏതെങ്കിലും ഒരു കർത്തവ്യകർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നാം അയാളെ കണ്ടു; ഇന്നതാണു് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും നാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനെ അറിയുന്നതിനും, അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മുൻപറഞ്ഞ സംഗതികളിലെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. കർത്തവ്യകർമ്മം എന്നതിനു് അർത്ഥംതന്നെ ഉണ്ടാകേണമെന്നു് ആശയത്തിന്നു് പരിതഃസ്ഥിതികളെ ജയിച്ചു നല്ലതിനെത്തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കണം.

മനസ്സാത്തത്രം എന്നതു വെറും മായയാണെന്നും പരിതസ്ഥിതികളായെ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മനസ്സാത്തത്രം പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നു ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ അനുഭവപരമായവയെ വെറും പരമമായുള്ള സ്ഥിതികളെക്കാൾ അധികം പ്രാധാന്യം നൽകി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് മനസ്സാത്തത്രം എന്നു പറയുന്നത്. പരിതസ്ഥിതികൾ ഒന്നുപോലെതന്നെയുള്ളവയല്ല. അവയുടെ വ്യത്യാസം വിശദമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് മനസ്സാത്തത്രം എന്നു പറയുന്നത്. പരിതസ്ഥിതികൾ ഒന്നുപോലെതന്നെയുള്ളവയല്ല. അവയുടെ വ്യത്യാസം വിശദമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് മനസ്സാത്തത്രം എന്നു പറയുന്നത്.

തന്റെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട നടപടികൾ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കിടയ്ക്കും മറ്റു പരിതസ്ഥിതികളെ അനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് നിശ്ചയവാദികൾ. ഇതും സാധ്യവല്ല. എത്ര പുറകോട്ടുപോയാലും, മജ്ജനങ്ങളെക്കൂടി പരിച്ഛേദിച്ചാലും അന്തഃകരണശക്തിയെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ഫലമായി സാധിക്കുകയില്ല. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അന്തഃകരണശക്തിയും പരിതസ്ഥിതികളും ഉണ്ടെന്നു വ്യക്തമാണ്. അന്തഃകരണശക്തിയും പരിതസ്ഥിതിയും അഭ്യന്തരം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കല്ലിനെപ്പോലും വെറും പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് അടിമയായി വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ നടുത്തു

രണ്ടു മനുഷ്യ
പ്രാദികളു
കുറഞ്ഞവ
ത്തിൽ വെ
മായിത്ത

ധർമ്മം
 പെട്ടെന്നു
 സന്ദർശി
 നമ്പരയു
 യപ്പെടുന്
 മനുഷ്യന്
 ഭവിച്ചിരി
 കിൽ, മനു
 രത്തെടു

ഭാഗം ന
 ഷ്യൻ പ
 ത്തത്തെ
 രിച്ചിരി
 മാക്കി.മാ
 റെയുള്ള
 ത്യാസമുള്ള
 നായ പേ
 യാറുക്കാ
 പ്രവൃത്തി

ഇവ
മുണ്ടായ ച
ളുടെ തർക്ക
ടെ അനന്ത
തള്ളിപ്പറ
പരിതസ്ഥി
സ്ഥിതികള
രിതസ്ഥിത

അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടേയും ഫലമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വഭാവവും പരിതസ്ഥിതികളും വെച്ചേറെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കണം. ഇതു സമ്മതിച്ചാൽ മനുഷ്യനു പ്രവർത്തനാസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും സമ്മതിക്കേണ്ട നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങിനെയല്ലാത്തപക്ഷം എല്ലാം പരിതസ്ഥിതികൾ തന്നെയെന്നു പറയേണ്ടിവരും. പക്ഷേ ഇതു തർക്കവിഷയത്തെ വിടുകയാണ്. അതുപോലെതന്നെ എല്ലാം അന്തഃകരണശക്തിയാണെന്നും സാധിക്കാം. നടത്ത പരിതസ്ഥിതികളെ അനുസരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നത് അബലമാണെന്നു മുമ്പേ കാണിച്ചുവെല്ലാം.

ചിലർ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തിയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അത് അബലമാണ്. തക്ക കാരണംകൂടാതെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് ആവേശമാകുന്നു. ഇതു സ്വാതന്ത്ര്യമായ പ്രവൃത്തിക്കു നേരേ വിപരീതമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതല്ല.

വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യനു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു പരിതസ്ഥിതികൾക്കും ശക്തിയുണ്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയെ ജയിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യനു ശക്തിയുണ്ട്. നിശ്ചിതമായ ചില ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയായ ചില പ്രവൃത്തിരീതികളെ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ശക്തിയാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം.

ദേഹസ്ഥിതി, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ ഒരു വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. ശീലം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം എന്നതു നിശ്ചിതമായാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു രീതിയെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യവാദി ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പുറമെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഏതു വിധമായിരുന്നാലും, അവയ്ക്കു കീഴടങ്ങുകയോ, അവയെ ജയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു മനുഷ്യന്റെ ആത്മശക്തിയാകുന്നു. തന്റെ സ്വഭാവം തന്റെ നടത്തയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യനാകുന്നു എന്നാണു സ്വാതന്ത്ര്യവാദി പറയുന്നത്. ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്റെ നിയമങ്ങളാണു്. അവ എന്റെ നിയമങ്ങളാണെന്നു ഞാൻ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു ഞാൻ അടിമയാണെന്നു പറയുന്നതെങ്ങിനെ? ഈ വാസ്തവത്തെ പ്രധാന തത്വജ്ഞാനികളിലാകും നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം പാരമ്പര്യത്താലും അതിന്റെ വികാസം പരിതസ്ഥിതികളാലും വളരെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണ്. മഹാസ്വാതന്ത്ര്യവാദിയായ കാർളൈൻപോലും ഇതു സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പാരമ്പര്യസ്വത്തായ സ്വഭാവത്തെ കഴിയുന്നതും നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വഭാവത്തിൽ അധഃപതനവും ഉൽഗമനവും വരാം.

മനുഷ്യൻ ഒരു ആത്മാവായതുകൊണ്ട് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പതിവായ സ്വഭാവത്തിൽനിന്നാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതു സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു. ചില അവസരങ്ങളിൽ നാം ആവേശംകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാം സ്വാതന്ത്ര്യന്മാരല്ല. എങ്കിലും നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിന്നു ഉത്തരവാദികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആവേശംകൊണ്ടു മതിമറന്നു പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ശീലിക്കുന്നതു നമ്മുടെ കടമയാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നും മറ്റൊരാൾക്കുള്ളതിന്നും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസം വരാം. സ്വാതന്ത്ര്യം ആത്മശക്തിയെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ വളരെ താണതരത്തിലുള്ളതാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറവുകൾ ഉണ്ട്. ആത്മവികാസം അധികമാകുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികമാകുന്നു. വിശിഷ്ടജ്ഞാനമുള്ള ആത്മാവിനാണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത്. പരമാത്മാവിനാണ് പരമസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത്.

സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ പലപ്പോഴും അന്യോന്യവിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്നു ശക്തികളുണ്ടെന്നു പറയാം. ൧. ജന്തുധർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആവേശം. ൨. പതിവായുള്ള സ്വഭാവം. ൩. പരമാത്മാവ്. ഈ മൂന്നാമത്തേതിൽ മാത്രമേ മഹത്തുക്കൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നാം ജീവിതകാലത്തിൽ പലപ്പോഴും പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണകൾക്കു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്കവരും ആ ആത്മാവിന്റെ അധികാരത്തെ സമ്മതിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഈ ആത്മാവുതന്നെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പരമതത്വം. ഈ സ്ഥിതിയിലാണ് ഉത്തമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നാം അനുഭവിക്കുന്നത്.

ജി. രാമൻമേനോൻ എം. എ.

—(൦)—

൨൪. സംഭാഷണം

ജിഹ്വാഗ്ര വർത്ത ലക്ഷ്മിർ-

ജിഹ്വാഗ്ര മിത്രബാസവാഃ

ജിഹ്വാഗ്ര ബന്ധനപ്രാപ്തിർ-

ജിഹ്വാഗ്ര മരണം ശ്രവം.

നാനലമെന്നനലനടൈമൈയന്നലം

യാനലത്തുള്ളതുമെൻറ

ആക്കവുംകേട്ടമതനാൽവരുവതാം

കാത്തൊമ്പൽക്കൊല്ലിൻകൾശോവ്.

“അടവി മഴകൊണ്ടു വെട്ടിയാലകച്ചീടും
കറിനവാചാ വെട്ടിമുറിച്ചാലകച്ചീടാ
കാട്ടുതീ പിടിപെട്ടു ദഹിച്ചീടില്ലും വനം
വാട്ടമെന്നിയേ ചിരാൽ തളിർക്കുമസംശയം.
ഭൃഷ്ടവാക്കിനാൽ ദശമായതു തളിക്കില്ല.
ഒട്ടേറെക്കാലം കഴിഞ്ഞാലുമെന്നറിയേണം.”

സംസ്കൃതം, തമിഴ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ മാത്രമല്ല; സാമാന്യം എല്ലാ ഭാഷകളിലും വാക്കിന്റെ വൈഭവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകാണാം. ഹിന്ദുക്കളായ നാം വാക്കിനു ദേവതാചര്യംകൊടുത്തു രൂപം സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതും കൂടിയുണ്ട്. അനുഭവംകൊണ്ടും അളവറ ശക്തി വാക്കിനുണ്ടെന്നു പറയാൻ തരമുള്ളു. ഞാണിന്റെ വലിവു പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്നു വെറുതെ വലിച്ചുവിടുന്ന ശരം വിചാരിക്കാത്ത ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊള്ളുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖത്തിൽനിന്നു ചോന്നുപോകുന്ന വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലേറു പൂണ്ണാക്കുന്നില്ലേ? കറിനമായ മനോവേദനകൊണ്ടുള്ള രുചി മുഖപ്രസാദത്തിന്റെ മുരടുകത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ വചനാമൃതംകൊണ്ടു നനച്ചും തണുപ്പിച്ചും തളിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? അതിവിപാതാക്കു പ്രായേണ കണ്ടുവരുന്ന ഭാരിദ്രാഭിഭുജങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു കാളിദാസാദി മഹാകവികളുടെ സൂക്തികളിൽ ലയിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ? വാക്കിന്റെ വൈഭവം പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാൽ അവസാനമില്ല.

വാക്കിന്നും അതിന്റെ പ്രയോഗത്തിന്നും ഇത്രയും പ്രഭാവമുള്ളതുകൊണ്ടു സംഭാഷണത്തിൽ നാമെത്രമാത്രം മനസ്സിലത്തേണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ല. ആളുകൾ ഞ്ഞൊരുമിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ആലോചനകൾ മറുഭാവരുടെ ആലോചനകളായി “ഒത്തുമാറുന്നതു”കൊണ്ടു പരസ്പരമുണ്ടാകുന്ന ഉൽക്കർഷവും വിനോദവുമാണു സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു മുഖ്യമായി നമുക്കു കിട്ടുന്ന ഫലം. ഈ ഫലാവേഷ്ടയോടുകൂടി നാമെല്ലാവരും സംഭാഷണത്തിന്നു തുനിഞ്ഞാൽ എത്ര വേഗത്തിലറിയും യോഗ്യതയും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് അനുഭവിച്ചു അറിഞ്ഞുകൂടൂ. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ മിക്കതും ഉദ്ദേശമില്ലാതെയാണു്. ഇതു ചെയ്യരുതെന്നു പുരാതനന്മാർ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ശുഷ്കവൈരം വിവാദം ച
ന കര്യാൽ കേനചിത് സഹ
പരിഹാസേപ്യന്തേചിത്വം
സ്വപ്നേപ്യന്തു.....”

പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഉപദേശത്തെപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്തവരല്ലെങ്കിലും അവരെപ്പോലെ ശുഷ്കവാദം ചെയ്യുന്നവരായമില്ലെന്നാണ് അനുഭവംകൊണ്ടു്

കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ജനസമുദായത്തിന്റെ ദുർദ്ദശാപരിപാകമെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തു പറയാം; എന്തുമെന്തും? അപൂർവ്വമായി ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉദ്ദേശമുള്ളതായി കാണാറുണ്ട്; എന്നാൽ ഉദ്ദേശം പരപരിധാസമായിരിക്കും. ഇതിനെക്കാൾ ശോചനീയമായിട്ട് എന്താണുള്ളത്?

സഭാലാപസാമന്ത്രിയും അദ്വാനുകൂലർ ലഭിക്കാത്തതായ ഒരു സഹജഗുണമൊ അദ്വാനും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു നിസ്സാരകാര്യമൊ ആണെന്നു വിചാരിച്ചു മറുത്തു വിദ്വകളിൽ ചെയ്തവരുന്ന പരിശ്രമം അതിലും ചെയ്തവരാത്തത് അബദ്ധം. സംഭാഷണമാകുന്ന കാര്യം വിവരിക്കുന്ന പാലേട്ടക്കണമെങ്കിൽ പഴക്കവും ശീലവുമുള്ളവർതന്നെ വേണം. ഇതു രണ്ടുമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പാലിന്നു പകരം കുത്തും ചവിട്ടും സുലഭമായി കിട്ടും. ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഒരു പാശാലയൊ ആശാനൊ വേണമെന്നല്ല. വിദ്വകൊണ്ടൊ, സ്വന്തമാനംകൊണ്ടൊ, വയസ്സുകൊണ്ടൊ, ധനംകൊണ്ടൊ പ്രമാണിതപമുള്ളവർ വേണ്ടവിധം സംഭാഷണംചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ ലോകം അവരെ അനുവർത്തിച്ചുകൊള്ളും.

“യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തുത്തദേവേതരോ ജനഃ
സയത്പ്രമാണേ കരുതെ ലോകസ്തദനുവർത്തിതേ.”

ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സംഭാഷണംചെയ്യുമ്പോൾ ദൃഷ്ടിവെക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. അതുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവകളെ ആൾ, അവസരം, വിഷയം, വിധി എന്നിങ്ങിനെ നാലുപിരിവായി പിരിക്കാം.

ആളെ അറിഞ്ഞു സംഭാഷണംചെയ്യുക എന്നുള്ളതു വളരെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരിംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആറാളുകളുണ്ടെന്നാണിദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അതെങ്ങിനെയാണെന്ന് രാമനും കൃഷ്ണനുംകൂടി സംസാരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. അവിടെ ബ്രഹ്മസൃഷ്ടിപ്പടിക്കുള്ള രാമനും, രാമന്റെ നാട്ടുപ്രകാരമുള്ള രാമനും, രാമൻ ഇന്നതരക്കാരനാണെന്നു കൃഷ്ണൻ വിചാരിക്കുന്ന രാമനുംകൂടി മൂന്നു രാമന്മാരും, അതുപോലെ മൂന്നു കൃഷ്ണന്മാരും കൂടി ആർ. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്കിലും ചിലപ്പോൾ കൂടിക്കാണാം. രാമൻ ഇന്നതരക്കാരനാണെന്ന് കൃഷ്ണനെ മാറി വിശ്വസിക്കാൻ രാമൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രാമനെക്കൂടി രാമന്റെ കണക്കിലും അതുപോലെ ഒരു കൃഷ്ണനേ കൂടി കൃഷ്ണന്റെ കണക്കിലും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ആകെ ആൾ എട്ടായി. ഈ എട്ടും മനുഷ്യരാണ്. അതിൽ സിംഹം, പുലി, പൂച്ച, കുറുക്കൻ, വാലാട്ടിപ്പുട്ടി മുതലായ നാൽക്കാലി വകഭേദങ്ങളും, പഞ്ചപക്ഷികളും, ദുഷ്ടിഭേദമൊട്ടും ദുഷ്ടിയുള്ള അട്ട മുതലായ ജലജന്തുക്കളും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാമറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആളെ അറിഞ്ഞ സംഭാഷണമാകയുള്ളൂ.

ആളെ അറിഞ്ഞാലും പോരാ, അവസരമറിഞ്ഞു സംസാരിക്കണം. അവസരം തെറ്റിപ്പറഞ്ഞാൽ കളി കാര്യമായും കാര്യം കളിയായും രണ്ടും പതിരായും പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാം നിത്യാനുഭവമാണ്.

“അനവസരം യൽ പരിതം
സുഭാഷിതമപി ഭവതി ഹാസായ”

... ..
... ..

അവസരമറിഞ്ഞു സംഭാഷണം ചെയ്യാനുള്ള മിടുക്കിനെയാണ് ഔചിത്യമെന്നും പാണ്ഡിത്യമെന്നും പറയുന്നത്.

“പ്രസ്താവസദൃശം വാക്യം
സ്വഭാവസദൃശീകൃത്യാം
ആത്മശക്തിസമം കോപം
യൊ ജാനാതി സ പണ്ഡിതഃ”

ഇതറിയാത്തവനെ അപണ്ഡിതൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയാകയില്ല. അസദ്യൻ എന്നുതന്നെ പറയണം.

പിന്നെ നോക്കേണ്ടതു് സംഭാഷണത്തിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ്. തുടന്ന് സംഭാഷണത്തിൽ ഭാവനാധാരമുള്ളതുകൊണ്ടു് വിഷയത്തിൽ നിന്നു വിഷയാന്തരത്തിലേക്കു പോകുന്നത് മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഒരു വിധത്തിലും സംബന്ധമില്ലെങ്കിലും മണ്ഡൂകപ്പതരീത്രം വിഷയം മാറി മാറി സംസാരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടു്. പ്രകൃതികൊണ്ടോ പ്രത്യേകവികൃതികൊണ്ടോ സംഭാഷണത്തിന്നിടം വന്നുകൂടി. വിഷയം ആക്കെങ്കിലും വിരസമായി കലാശിച്ചാൽ മുടക്കം പറഞ്ഞു മുഖപ്രസന്നത കൊടുക്കാതെ തന്നെ വിദഗ്ദ്ധതയോടുകൂടി തട്ടിത്തിരിച്ചു് ആ വിഷയത്തെ മാറ്റുന്നതു കേട്ടനിൽക്കുന്നവരുടെ മുറയാണ്. അതിന്നു വശമില്ലാഞ്ഞിട്ടൊ, “എനിക്കെന്തുചേത”മെന്നു റിചാരിച്ചു ശ്രമിക്കാതിരുന്നിട്ടൊ, നാവിന്നു ലഗൂനില്ലാത്ത ചിലരെ എന്തെങ്കിലും തൊള്ളയിൽ തോന്നിയതു പറയാൻ വിടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഭൂഷ്യം പറഞ്ഞാലൊടുങ്ങില്ല. ലേരും താമസിയാതെ ഭരാലാപം തിരിച്ചു സഭപിഷയത്തിൽ അറിയാതെ ചാടിക്കുന്നവനാണ് സ്നേഹിതൻ. അവനാണ് ബന്ധു. അവനാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരു. ആക്കെങ്കിലും പരക്കു പറയാമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടു് അതൊരു മിടുക്കാണെന്നു വിചാരിച്ചു് അതിനെത്തന്നെ പറയാൻ കിരുകിരുപ്പുണ്ടാകുന്ന നാക്കിനെ അമർത്തണം. അക്കിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കു വിവേകംകൊണ്ടെന്തു ഫലം?

ഹീനാംഗാനതിരികതാംഗാൻ
വിദ്വാഹീനാൻ വയോധികാൻ
രൂപദ്രവ്യവിഹീനാംശ്ച
ജാതിഹീനാംശ്ചയാഷ്ഠിരപേൽ”

എന്ന ധർമ്മപദേശത്തെ സദാകാലവും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു മാത്രം നിശ്ചയബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ വന്ദ്യനാവാൻ പ്രയാസം.

എങ്ങിനെ സംഭാഷണം ചെയ്യണമെന്നു പറയുന്നതാണ് സംഭാഷണവിധി എന്നു മുൻപറഞ്ഞത്.

“സത്യം ബ്രൂയാൽ പ്രിയം ബ്രൂയാൽ
ന ബ്രൂയാൽ സത്യമപ്രിയം
പ്രിയം ച നാഗൃതം ബ്രൂയാ-
ദേഷ ധർമ്മ സനാതനഃ”

വിത്തിന്നുള്ളിൽ വൃക്ഷമെന്നപോലെ ഈ വിധിയിൽ അനേകം സംഗതികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണാപാദമധുരം, ഇതാണാലോചനാമൃതം. എങ്കിലും ഈ വിധിയുടെ സാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെക്കാൾ അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിനാണ് പ്രയാസം. നമ്മുടെ വാക്കുകളും കർമ്മങ്ങളും വിവേകത്തിനെ അവലംബിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ശരിയായ നടവടിയ്ക്കു തുണദോഷജ്ഞാനം മാത്രമേ വേണ്ടു. വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം മനോവികാരങ്ങൾ തരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന കിഴവന്മാരും ഇന്ദ്രിയജയം വന്നിട്ടുള്ള യതികളും ഒഴികെ മനുഷ്യരുടെ വാക്കും കർമ്മവും പ്രായേണ രാഗദോഷാദി മനോവികാരങ്ങളെ അവലംബിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. ആ വക വികാരങ്ങൾ അഗൃതജനകങ്ങളാണെന്നു ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സംഘത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ വിദ്വതിലൊ ധനത്തിലൊ എന്തെങ്കിലുമൊരു സംഗതിയിൽ മെച്ചമുണ്ടായാൽ കൊള്ളമെന്നാഗ്രഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യനുണ്ടോ എന്നുതന്നെ സംശയമാണ്. ഈ ആഗ്രഹം പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരു സൽഗുണമാണെങ്കിലും അതിന്റെ വളർച്ചയിൽ അല്പം നോട്ടക്കുറവു വന്നുപോയാൽ മിഥുഗവം, പാണ്ഡിത്യദർപ്പം എന്നീ ദുർഗുണങ്ങളായി കലാശിക്കാം. ആ രണ്ടു ദുർഗുണങ്ങളുള്ളവർക്കു “സത്യം ബ്രൂയാ”ദിത്വാദി വിധിയെ ലംഘിക്കാതിരിപ്പാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ അസത്യം പറയിക്കുന്നതിന് അനവധി പ്രോത്സാഹകന്മാർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും സത്യമേ പറയാവൂ.

“സത്യോക്തിക്കൊത്തതാം ധർമ്മം
ശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുമില്ല നാം.”

അങ്ങിനെ യത്നിച്ചും സത്യംപറയുന്നത് അഗൃതജനകങ്ങളായ ദുർഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു മതിയാകുന്നതാണ്.

“നീരിനാൽ ശുദ്ധമാം ദേഹം
നേരിനാൽ ശുദ്ധമാം മതം.”

മേൽപ്പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സത്യംപറയുന്നതു തനിക്കു തുണമാണെന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതു തനിക്കു ദോഷമാണെന്നും മാത്രമേ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളു. തനിക്കുണ്ടാകുന്ന തുണദോഷത്തെക്കാൾ അന്യനു വരുന്ന ദോഷത്തെ പ്രധാനമാക്കി താനും തിരുവള്ളുവനയിനാർ, സത്യദോഷിതത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷത്തിൽ

“അന്യർക്കു ദോഷം ചെയ്യാത്ത
വാക്കുതാൻ സത്യഭാഷിതം”
അതുകൊണ്ടാണു്

“കുറമററ ഗുണംനൽകിൽ
പൊളിയും സത്യവസ്തുവുമാം”
എന്നദ്വേഹത്തിന്നു പറയേണ്ടിവന്നതു്.

സംഭാഷണത്തിൽ പ്രിയം പറയുന്നതും അപ്രിയം പറയാതിരിക്കുന്നതും ഒരു ജനസംഘത്തിന്റെ ജീവനായ ഐക്യമത്യന്തിന്നും നമുക്കുതന്നെ സൈപരത്തിന്നും അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ധർമ്മമായ വഴിയിൽനിന്നു പതറാതെ അന്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിച്ചുമെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതു നമ്മുടെ മുറയാണ്. എങ്കിലും പ്രഭുത്വം, അധികാരവലിപ്പം, “താൻപ്രമാണിത്തം” മുതലായ ചിത്തഭോഗം പിടിപെട്ടവരും, പലേ കാരണത്താലും മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രിയമോ അപ്രിയമോ എന്നു നോക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധവയ്ക്കാത്തവരും വിപരീതവഴി കാണിച്ചുതരുമ്പോൾ അവരെ അനുവർത്തിച്ചുപജീവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാർക്കു് ഈ വിധിയെ ലംഘിക്കാനാണ് അധികം തരമുള്ളതു്.

ഒരു സംഗതികൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് അവസാനിക്കാം. നാമുച്ചരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയം മറുക്കുവർക്കു കാണുന്നതിനായി നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ചീനക്കണ്ണാടിയാണെന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ചില ആളുകൾക്കായി നാം പരിചയമുള്ളവരോടു അഥവാ നമുക്കുചെയ്യുന്ന ആവാശോപചാരങ്ങൾ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വാക്കിൽകൂടി അവർ നമ്മുടെ ഉള്ളറിയുന്നതു കൊണ്ടാണു്. വാചാലനെന്ന പേർ സമ്പാദിക്കാൻ കൊതിയോടുകൂടി വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും പറയുന്നവർക്കു് ഇങ്ങിനെ ഒരുപകടം സാധാരണ പറ്റാറുണ്ടു്.

ശരിയായ സംഭാഷണത്തിന്നു വേണ്ടതായ അറിവും അതിനുള്ള മുൻപ്രവൃത്തിയും നോക്കുമ്പോൾ മൗനംതന്നെ നല്ലതു്. എന്നല്ല മൗനത്തിന്നു് ഒരു മെച്ചംകൂടിയുണ്ടു്. മൗനിക്കു വാസ്തവത്തിൽ ഗുണമില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുരോപിക്കുന്നതു ലോകസ്വഭാവമാണു്. ക്രൂരനായവരെ കാക്ക കയിലാണെന്നു നടിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. ജനങ്ങൾ കയിലാണെന്നു വിചാരിക്കുകയുംചെയ്യും. നല്ല കപ്പായവും തലപ്പായും മറ്റും ധരിച്ചു സഭയിൽ പോയാൽ ആരോ എന്നു ശങ്ക ജനിപ്പിച്ചു് ആളുകളെ അകറ്റാം.

“കായംസുവസനവേഷിതം-
മായാൽ മൂർഖൻ സമർത്ഥനായ്ക്കോന്നാം
വായതുറന്നുരിയാടു-
നായവസരമാഭ്രമത്തിനെതിരല്ലോ.”

കാരാട്ടു് അച്ചുതുമനോൻ ബി. എ. ബി. എൽ.
—————(൦)—————

൨.൫. ആകാശഗമനം

ആകാശത്തിൽ ഇഷ്ടപോലെ സഞ്ചരിപ്പാനുള്ള ശക്തി അഷ്ടസിദ്ധി കളിൽപെട്ട ഒന്നാണെന്നും അത് അനേകകാലം തീവ്രമായ യോഗാഭ്യാസവും മറ്റും ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ഥൂലശരീരത്തെ ലഘൂകരിക്കിത്തീർത്ത് ആ 'ലഘിമ'യുടെ ഫലമായി സാധിക്കാവുന്നതാണെന്നും ആകുന്നവല്ലോ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മേൽപ്രകാരം ഈ ശക്തി സമ്പാദിപ്പാൻ എല്ലാവരുംലും സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഘോഷിക്കുന്നപ്രകാരം ദേവകൾ, ഗന്ധർവന്മാർ മുതലായവരുടെ ആകാശയാത്രകളും പുഷ്പകവിമാനത്തിന്റെ സഞ്ചാരങ്ങളും മറ്റും പ്രകൃത്യതീതങ്ങളായ എന്തോ ചില ഗ്രന്ഥശക്തികളുടെ പ്രഭാവത്താൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതൊ സംഭവിക്കാവുന്നതൊ ആണെന്ന് ആ വക സംഭവങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അറിഞ്ഞേടത്തോളം ഉള്ള പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാര്യകാരണവ്യവഹാരം ചെയ്യുവാൻ തരമുള്ളതല്ല.

മനുഷ്യന് ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിപ്പാനുള്ള മോഹവും അതിനു വേണ്ടുന്ന ഉപകരണം ഇന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവും ആദികാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതു പക്ഷികൾ മുതലായ സത്വങ്ങൾ പറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം. അതിനാൽ വളരെ പുരാതനകാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർ കൃത്രിമപക്ഷികൾ കൈകളിൽവെച്ചുകെട്ടി പറന്നതായും മറ്റാപുസ്താവിടുന്ന അനേക കഥകൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലും നടപ്പുണ്ട്. ഈ വക കഥകളെല്ലാം വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളാണെന്നു പറയുവാൻ പ്രയാസംതന്നെ; എങ്കിലും ക്രിസ്താബ്ദത്തിന് ഏകദേശം ഇരുനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പു യവനരാജ്യത്തിൽ ആ കാലത്ത് ഒരു വലിയ മാന്ത്രികനാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടവനിരുന്ന് ഒരാൾ കൃത്രിമപക്ഷികൾ വെച്ചുകെട്ടി ഒരു വലിയ തടാകം പറന്നു കടന്നതായും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദികാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു പാതിരിയും ഇറ്റാലിയൻജ്യോതിഷനായ വേറൊരുത്തനും ചിറകുകൾ വെച്ചുകെട്ടി കരോക്കാലം അവിടവിടെ പറന്നുനടക്കുകയും ഒട്ടക്കം വീണു കാലും കയ്യും ഒടിയുകയും ചെയ്തതായും വിശ്വാസയോഗ്യന്മാരായ ആ കാലത്തെ ചില ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള റിക്കാർട്ട് കൾകൊണ്ടു കാണുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങിനെയാണെങ്കിലും ആകട്ടെ; തക്കതായ വലിപ്പമുള്ള കൃത്രിമ പക്ഷികൾ ശരീരത്തിൽ വെച്ചുകെട്ടി കയ്യുകൾകൊണ്ടു പ്രവർത്തിച്ച് അധികനേരം ആകാശത്തിൽ പറന്നു നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു ലാഘവവും മാംസപേശികൾക്കു ശക്തിയും ഇല്ലെന്നു തത്വജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിനു പുറമേ നമുക്കുതന്നെ ഉൾമിടുറ്റിയാവുന്നതും ആകുന്നു. വിശേഷിച്ചു കൃത്രിമപക്ഷികളെ ആവി, വിദ്യയ്ക്ക് ഈ ശക്തികൾ കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നടത്താവുന്നതായി പല സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിമാന

യന്ത്രങ്ങൾ. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊത്ത്വിജ്ഞാനമായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കക്കാരനായ സർ ഫെറാമാക്സിം എന്ന എഞ്ചനീയർ ഉണ്ടാക്കിയ പത്രിയന്ത്രത്തിനാണ്. എന്നാൽ ഈ പത്രിയന്ത്രം മതിയായ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആവിയന്ത്രത്തെ താങ്ങേണ്ടതായ ശക്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പത്തോടുകൂടിയും ആ വലിപ്പം നിമിത്തമുള്ള ഘനത്തെ താങ്ങിപ്പറക്കത്തക്കവണ്ണം പരപ്പുള്ള ചിറകുകളോടുകൂടിയും പണിചെയ്യേണ്ടതായി വന്നതുകൊണ്ടു ചിറകുകൾക്കു കേടുപറയാതിരിക്കുന്നപക്ഷം ഏകദേശം മൂപ്പതു ആളുകളോടുകൂടി കുറെ അധികനേരം ആകാശത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാവുന്നതായിരുന്നു എങ്കിലും മേല്പോട്ടു പറപ്പിക്കുവാനും സാവധാനത്തിൽ കീഴ് പോട്ടിറക്കുവാനും പ്രയാസമായതുകൊണ്ടു ഫെറാമാക്സിമിനു തന്നെ ഇറ്റാലിയോടൊന്നുണ്ടായത്. കേവലം പക്ഷങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടു മാത്രം മറ്റു യാതൊരുവലംബവുമില്ലാത്ത ആകാശത്തിൽ ഒരു ഘനമുള്ള യന്ത്രത്തിലിരുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ആവക യന്ത്രങ്ങൾ എത്രതന്നെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നാലും, അനേകവിധമായ അപകടങ്ങൾക്കു കാരണമായിത്തീരാവുന്നതുകൊണ്ടു് ആ വക വിമാനങ്ങളും അധികം ഉപയോഗത്തിൽ വരുവാൻ എളുപ്പമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. എത്രതന്നെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടാലും അധികനേരം ആകാശത്തിൽ പറന്നു സഞ്ചരിക്കാൻ തക്കവിധം മേൽ പ്രകാരമുള്ള ഒരു പത്രിയന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതുതന്നെ പ്രയാസമെന്നാണ് നവീനപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും.

എന്നാൽ പക്ഷങ്ങൾക്കു പുറമേ നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെക്കാരും ലഘുത്വമുള്ള മറ്റുചില വാതകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അപേക്ഷിച്ച് ആവിയന്ത്രമോ വിദ്യുദ്യന്ത്രമോകൊണ്ടു പക്ഷങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും അമരം പിടിച്ചും ആകാശത്തിൽ അധികനേരവും ഇഷ്ടാപോലെയും നടത്താവുന്ന ചില വിമാനങ്ങൾ ഇഴയടിയായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ബ്രസീൽ (Brazil) എന്ന രാജ്യക്കാരനായ സാണ്ടാസ്റ്റ് ഡുമാണ്ടു് എന്ന വിദഗ്ദ്ധൻ ഉണ്ടാക്കി ൧൯൦൦-ത്തിലെ പാരിസ് പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ച് “ഇയഫ് ത്വെൻ” എന്ന കെട്ടിടത്തെ മൂന്നുതവണ പ്രദക്ഷിണം വെപ്പിച്ചതും കഴിഞ്ഞുകൊപ്പം അമേരിക്കയിലെ സെൻറ് ലൂയി പ്രദർശനത്തിൽ, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പലവഴിക്കും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതും ആയ “ആകാശക്കപ്പൽ” എന്നു പേർപറയുന്ന ഒരു വിമാനത്തെക്കുറിച്ചുപ്രത്യേകം പറയാനുള്ളതാകുന്നു. ഈ ആകാശക്കപ്പലിനെപ്പറ്റി വിസ്തരിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ആകാശഗമനത്തിന്റെ ചരിത്രം ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ആവി മേല്പോട്ടു ഉയരുന്നതും മേഘങ്ങൾ വായുവിന്റെ ഉപരിഭാഗങ്ങളിൽ തങ്ങി നില്ക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ—അതായതു ക്രൈസ്തവ വർഷം ൧൨൮൩-൧൨൮൪-ൽ ജോസഫ് മൺ ഗോഫ്റ്റ് എന്ന പേരായ ഒരു പാരമ്പര്യക്കാരനു് ആവി ഘനംകുറഞ്ഞ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി വിട്ടാൽ അതു സ്വതന്ത്ര മേല്പോട്ടു ഉയർന്നുപോകുവാൻ സംഗതിയുണ്ടെന്ന് ഒരു ഉപദേശം

തന്നി. ആദ്യം അയാൾ കടലാസ്സുകൊണ്ടു സാമാന്യം വലുതായി കുടംപോലെ ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കി ആ കൂട്ടിനുള്ളിൽ തീകത്തിച്ച് ആവിയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് ആകാശത്തേയ്ക്ക് ഉയരുന്നതായി കണ്ടു. ഇതുതന്നെയാണു ചില ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള വെടിക്കെട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു കത്തിച്ചുവിടുന്നതായി നാം കാണാറുള്ള “തീക്കൂട്ട്” എന്ന സാധനം. മൺഗോഫ്ൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ തീക്കൂട്ടിന്റെ ശ്രുതി അതിവേഗത്തിൽ നാടൊക്കെപ്പരന്നു. ആ കാലത്തു പരശ്വീസ്സരാജ്യം വാണിരുന്ന ഹനു-മത്തെ പൂയി മഹാരാജാവ് ആ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞ് തനിക്കും തന്റെ മന്ത്രിമാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും മൺഗോഫ്നയുടെ വിദ്യ കാണുവാൻ വേണ്ടി അയാളെ വരുത്തി അനേകം തീക്കൂട്ടുകളുണ്ടാക്കി വിടുവിച്ചു. ഇതിനെ ആഗോഷവിമാനം എന്ന് ആ കാലത്തു വിളിച്ചു വന്നു. ഒരിക്കൽ പൂയിയുടെ കല്പനപ്രകാരം വളരെ വലുതായ ഒരു ആഗോഷവിമാനം മൺഗോഫ്ൻ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ കുടം കടലാസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന്നു പകരം പനംകുറഞ്ഞ മരംകൊണ്ടു ബലമായി ഒരു ചട്ടം കൂട്ടി കപ്പപ്പായകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ് കപ്പപ്പായയുടെ സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടി ആവി പുറത്തേയ്ക്കു പോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം കുട്ടിയായി വാണ്ണീഷ് ഇടും. ആ കുടത്തിനെ ബലമുള്ള ഒരു വലകൊണ്ടു മൂടിക്കെട്ടി വലയുടെ തുമ്പുകളെല്ലാം ഒരു മോതിരക്കണ്ണിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി വലിച്ചെടുത്തു ചൂരൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തൊട്ടി അതിന്റെ മോടെ കെട്ടിത്തൂക്കിയും ആണ് ആ വിമാനം പണി ചെയ്തത്.

ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിമാനത്തിനാണ് ബലൂൺ എന്നു പേർ പറയുന്നത്. മേൽപ്രകാരം പണിചെയ്ത ബലൂണിന്റെ തൊട്ടിയിൽ പൂയിയുടെ കല്പനപ്രകാരം ഒരു കോഴിയേയും, ഒരു താരാവിനേയും, ഒരു ആടിനേയും പിടിച്ച് വിട്ട് ആവി കൂട്ടി അതിനെ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു വിട്ടു. ബലൂൺ മേല്പോട്ടു പൊങ്ങി കാരാടിച്ചു രണ്ടു വാഴികവഴി അകലെപ്പോയപ്പോൾ അവി തണുത്ത് ഒരു കാട്ടിൽ വീണു. നമ്മുടെ പ്രഥമ വിമാനയാത്രക്കാരായ കോഴിയ്ക്കും, താരാവിനും, ആടിനും യാതൊരു കേടും പറ്റിയില്ല. ഇതു കണ്ടപ്പോൾ പൂയി മഹാരാജാവിന്നു വേറൊരു ആലോചനയുണ്ടായി. മേൽപ്രകാരം തന്നെ കറേക്കൂടി വലിപ്പത്തിൽ വേറൊരു ആഗോഷവിമാനം ഉണ്ടാക്കിച്ച് അന്നു പാരീസ്സിലെ ഫൈക്കോർട്ടിൽ നിന്നു കൊലക്കുറ്റത്തിന്നു മർണശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടു വിധി നടത്താതെ ഇരുന്നിരുന്ന മൂന്നുപുള്ളികളെ അതിൽ കയറ്റി അയയ്ക്കുവാൻ പൂയി കല്പിച്ചു. ഹവെന ഒക്ടോബർ മാസം ൧൭-ാം-നു ഈ അപൂർവ്വകാഴ്ച കാണുവാൻ പാരീസ്സുപട്ടണത്തിലെ ഒരു വലിയ മൈതാനത്തിൽ അനേകായിരം ജനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അവിടെ ഒരുഭാഗത്തു പൂയി മഹാരാജാവും, പരിവാരങ്ങളും, മന്ത്രിമാരും, പ്രഭുക്കന്മാരും അന്ധരവർക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആസനാരൂഢന്മാരായിരിക്കുന്നു. മൈതാനത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ കടക്കാതിരിപ്പാൻ വൃത്താകാരമായി വളച്ചുകെട്ടിയ ഒരു

സ്ഥലത്തു മൺഗോഹ്വരം, തന്റെ ഭാര്യയും, തന്റെ അനുജനുംകൂടി അത്യുത്സാഹത്തോടുകൂടി ഒരു വലിയ ബലൂണിനെ തൊട്ടും പിടിച്ചും സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയും അതിൽ എന്തെക്കെയോ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് അതിന്റെ നാലു പുറവും നടക്കുകയും ആ ബലൂണിന്റെ കടത്തിനുള്ളിലുള്ള തീയിനെ കൂടക്കൂടെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കടത്തിലെ വായുവിനു മുട്ടപിടിച്ചു ലാഘവം കൂടിക്കൂടിവരുത്താനും നിലത്തു നാലുഭാഗത്തും കുററി തറച്ചു നാലു കയറുകൊണ്ടു ബലമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ബലൂൺ തന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന്നു തടസ്സം ചെയ്യുന്നു ആ കയറുകളെ പൊട്ടിക്കുടന്നോ എന്നു തോന്നുമാറു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കൈയും കടഞ്ഞുപിടഞ്ഞുകൊണ്ടു മേല്ലോട്ടേയ്ക്കു വലിയുന്നു. തന്നെ അപ്രകാരം ബന്ധിച്ചവരുടെ നെരെ കോപിക്കുകയോ എന്നു തോന്നുവണ്ണം അതു കൂടക്കൂടെ ചീറുകയും ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു നിർഭാഗ്യം മുതിർത്തായി ജനിച്ച്വരായ മൂന്നു കൊലപാതകികളായ മനുഷ്യാധമന്മാരെ രാജഭടന്മാർ ആ ജനമദ്ധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു് ആ ബലൂണിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആടിത്തുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചുരൽതൊട്ടിയിൽ പിടിച്ചിടുന്നു. ശിവ, ശിവ! ആ സമയത്തു ജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ എന്തൊരു കോലാഹലമാണു്! സമുദ്രപോലെ പരന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ആളുകളെ തിരിക്കിത്തരിക്കിത്തള്ളിയിടുകൊണ്ടു ബലൂൺ നിൽക്കുന്ന ആ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പരശ്വതീസ്സുകാരൻ കിതച്ചു ചാടിവീഴുന്നു; സകല ജനങ്ങളും സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കേ ലൂയിയുടെ നേരെ നോക്കി ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രസംഗം: 'മഹാരാജാവേ, ഈ പ്രവൃത്തി ഒട്ടും ഉചിതമല്ല. ചിറകില്ലാത്തവർക്കു് അസാദ്ധ്യമായ ആകാശസഞ്ചാരം ഇതാ മനുഷ്യർക്കു സുസ്സാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു മഹാ കാര്യമാണു് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതു്. ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രഥമപ്രവർത്തകന്മാർക്കുള്ള ശ്രേയസ്സിനു് ഈ കൊലപാതകികളായ മനുഷ്യാധമന്മാരെയോണോ പാത്രമാക്കുവാൻ മഹാരാജാവു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്? എന്നാൽ ഇതു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ അവമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടു് ഈ വിമാനത്തിൽ കേറി സഞ്ചരിച്ചുവരവാൻ എന്നെ കല്പിച്ചുയപ്പാനുപേക്ഷ. ഈ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കു ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആത്തുറുവിളിച്ചു. ലൂയിമഹാരാജാവു് സന്തോഷാശ്ചര്യബഹുമാനാകലനായി പ്രാങ്കായിപൈലറ്റർ ഡേറോസിയെ എന്നു പേരായ ആ യുവാവിന്റെ അപേക്ഷ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡേറോസിയെ ധൈര്യസമേതം വിമാനത്തിന്റെ രഥത്തിൽ കയറിയിരുന്നു് കയറുകൾ മുറിവിട്ടുവിട്ടുവാൻ പറഞ്ഞു. കയറുകൾ മുറിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ ഒരു തോക്കിന്റെ ഉണ്ടു പായുന്ന വേഗത്തിൽ മേൽപ്പോട്ടു പൊങ്ങി നീലമഹായമായ ആകാശത്തിൽ ഒരു ചെറിയപുള്ളിയാടി തോന്നത്തക്കവണ്ണം ആ വിമാനം അത്ര പൊക്കത്തിൽ പോകയും കാറ്റടിച്ചു പാരിസ്സുപട്ടണത്തിൽ നിന്നു മൂന്നുനാഴിക പുറത്തു് ഒരു പറമ്പിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇന്നപ്രകാരം ആയിരുന്നു എന്നു പറവാൻ പ്രയാസം. ബലൂൺ പോയവഴിക്കു ജനങ്ങളെക്കൊക്കെ ആത്തുറുവിളിച്ചുപോകയും യാതൊരപകടവും

കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ആ യുവാവിനെ അവർ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടുകൂടി ആർപ്പുവിളിച്ചു പട്ടണത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. പിന്നീടു ഡേറോസിയെ താൻ തനിച്ചും, മൺഗോഫ്, മൺഗോഫ് റുടെ ഭാര്യ, അനുജൻ ഇവരോടുകൂടിയും അനേക ബലൂൺയാത്രകൾ ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ പതിനാറു കർക്കിരിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം വലിയ ഒരു ബലൂൺ പണിയിച്ചു ലൂയിമഹാരാജാവും ചില പ്രഭുക്കന്മാരുംകൂടി പുറപ്പെട്ട് ആകാശത്തിൽ വെച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി. ഈ മാതിരി വിനോദം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിനെ ബലമായി ആകർഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടു അതുകഴിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്നു കൊല്ലങ്ങളിലകത്തു യൂറോപ്പ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, അമേരിക്ക ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽകൂടി രണ്ടായിരത്തിലധികം ബലൂൺയാത്രകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടത്രേ. ഈ കാലത്തിന്നു കുറച്ചുമുമ്പുതന്നെ അതായത് ൧൭൯൩-ൽ ജലത്തിന്റെ ഒരു ഖീജപദാർത്ഥമായ അബ്ജനകം (Hydrogen) എന്ന വാതകം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മേൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട വിമാനങ്ങളിൽ ചിലതിൽ ആ വാതകത്തേയും ഓരോരുത്തർ ആവിക്ക് പകരം ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. അബ്ജനകം നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെക്കാൾ പതിന്നാലര ഇരട്ടി ഘനംകുറഞ്ഞതും ആവിയിലേപ്പോലെ തണുത്തുപോയപ്പോൾ ശക്തിക്കു ഘനീവരുന്നതല്ലാത്തതും ആകുകൊണ്ട് അതു് ആകാശഗമനവിഷയത്തിൽ അനേക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഗോയവിമാനത്തിന്നു പകരം വാതകവിമാനം നടപ്പായി വരികയും ചെയ്തു. പ്രൊഫ്സർ ചാറസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് അബ്ജനകം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വാതകവിമാനം ഉണ്ടാക്കിയതു്. അയാൾ വിമാനത്തെ ഒന്നുകൂടി പരീഷ്കരിച്ചു് ഇപ്പോഴുംപോലെ വേണ്ടിടത്തോളം പൊക്കുവാനും താഴ്ന്നുവാനും ഒരു വിദ്യകൂടി അതിൽ ചെയ്തു. വായുവിനെക്കാൾ ഘനംകുറഞ്ഞ ഒരു വാതകം സ്വന്തേതന്നെ മേല്പോട്ടേയ്ക്കു പൊങ്ങുന്നതിനാൽ അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയ്ക്കേണമെങ്കിൽ പാത്രത്തിന്റെ വായ് കീഴ്പോട്ടാക്കി നിർത്തിടുവേണമെന്നു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ചാറസ് ഉണ്ടാക്കിയ വിമാനത്തിന്റെ കടത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ മറച്ചുത്തോടു സംബന്ധിച്ച ഒരു ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി. ആ ദ്വാരം സ്വന്തേതന്നെ എപ്പോഴും ഭദ്രമായി അടഞ്ഞിരിക്കത്തക്കവണ്ണവും; എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ കടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്ന് അതിന്റെ വായിൽക്കൂടി കടത്തി ആൾ ഇരിക്കുന്ന രഥത്തിലേയ്ക്കു ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കയറുപിടിച്ചു വലിച്ചാൽ തുറക്കത്തക്കവണ്ണവും ആയി ഒരു വില്ലവെച്ചു വാതൽ പണിചെയ്തു. കേല്പടി വിമാനത്തിൽ മണൽ നിറച്ചു കറെ സഞ്ചികൾ കൂടി ശേഖരിച്ചുവെച്ച് ഏതാനും പൊക്കത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കയറുപിടിച്ചുവലിച്ചു വേണ്ടിടത്തോളം വാതകം കളഞ്ഞു കീഴ്പോട്ടിറക്കുകയും വേണ്ടിടത്തോളം മണൽസഞ്ചികൾ അഴിഞ്ഞു ചൊരിഞ്ഞു വിമാനത്തിന്റെ ഘനം കുറയുന്നതിന്റെ അവസ്ഥപോലെ മേല്പോട്ടു കയറുകയും ചെയ്യാമെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു മേല്പോട്ടു പോകയും കീഴ്പോട്ടേയ്ക്കു വരികയും ചെയ്യുന്നതു മേൽപ്രകാരം ഒരുവിധം നിയമിതപ്പെടുത്താമെങ്കിലും മറ്റു ദിക്കു

കളിപ്പലയ്ക്കു പോകുന്നതിന്നു കാരറിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ അല്ലാതെ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. മേൽപ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ബലുണാണ് പിന്നീട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയത്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച രണ്ടായിരത്തിൽ ചിലപാനം വിമാനയാത്രകളിൽ കൂടി വളരെപ്പേർ വീണ്ടു മരിക്കയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രഥമ വിമാനയാത്രക്കാരനായ ഡേറോസിയേയും മരിച്ചു എന്നു വ്യസനപൂർവ്വം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വെറും വിനോദാത്മമായിട്ടാണ് ഈ വിമാനയാത്രകളിൽ അധികപക്ഷവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലൈം-ലാങ്ങ് പ്രൊഫ്സർ ചാറത്ത് ആദ്യമായി അബ്ജനകം നിറച്ച വിമാനത്തിൽ യാത്രചെയ്തത്. ആ വിമാനത്തിൽ കയറി രണ്ടുനാഴിക പൊക്കത്തിൽ ഇരുപത്തേഴു-നാഴിക വഴിയകലം സഞ്ചരിച്ചു ചാറത്ത് കീഴ്പോട്ടേയ്ക്കു വന്നു.

വിനോദാത്മമായി ഏതൽക്കാലപര്യാന്തം വിമാനയാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ചാറത്ത് ഗ്രീൻ എന്ന വേറൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെപ്പറ്റിയും പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇയാൾ ൧൮൨൧-ൽ തുടങ്ങി താൻ മരിച്ച കൊല്ലമായ ൧൮൭൦-വരെ ൫൨൯-വിമാനയാത്രകൾ ചെയ്തു. ഇതിൽ ഒൻപതു യാത്രകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലിനിന്റെയും യൂറോപ്പിന്റെയും മദ്ധ്യേയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്ന കടൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്നുകടക്കുകയും നാലുപ്രാവശ്യം വിമാനം പൊളിഞ്ഞു കടലിൽ വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ൧൮൩൯-ൽ ഗ്രീൻസാസ് തന്റെ രണ്ടു സ്നേഹിതാരോടുകൂടി ലണ്ടനിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട പതിനെട്ടു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറു നാഴിക വഴിയകലത്തുള്ള ജമ്മനിയിലെ വിൻബർഗ്ഗ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങി. ൧൮൫൯-ൽ അമേരിക്കയിൽ വൈസ് എന്ന ഒരു സായ്പ്പ് ഇരുപതു മണിക്കൂറിൽ ൧൧൦൦-നാഴികവഴി ആകാശഗമനം ചെയ്തു. ഉപരിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വായുവിന്റെ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന്നും ഓരോരുത്തർ അനേക വിമാനയാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഗ്ലെയിഷർ എന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പറയാനുള്ളത്. ഗ്ലെയിഷർ ഇരുപത്തേഴു യാത്രകൾ ചെയ്തുകയും വായുവിന്റെ അനേകതത്വങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽവെച്ചു ചെയ്ത ഒരു വിമാനയാത്രയിൽ (൧൮൩൨-സെപ്റ്റംബർ ൫-ാംനം-) ഏഴു നാഴിക പൊക്കത്തിൽ മേല്പോട്ടു പൊങ്ങിയത്രെ. ഇതിന്നു മുമ്പും പിമ്പും ഈ പൊക്കത്തിൽ ആരുംതന്നെ എത്തിട്ടില്ല. ഏകദേശം ആറുനാഴിക പൊക്കത്തിലെത്തുമ്പോഴേയ്ക്കു ഗ്ലെയിഷർ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്നു വായു മതിയാകാതെ ബോധം കെട്ടു വീണു. തന്റെ സഹായിയായ കാക്സ്വെൽ എന്ന സായ്പ്പിന്റെ ധൈര്യം നിമിത്തം ഒരുവിധം രണ്ടുപേരും ചാകാതെ തിരിയെപ്പോന്നു. കാക്സ്വെൽ തനിക്കും ബോധക്ഷയം വരുന്നു എന്നു മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബലൂണിന്റെ ദ്വാരം തുറന്നു കറെ വാതകം കളവാൻ വേണ്ടി കയറുപിടിച്ചു വലിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തണുപ്പുകൊണ്ട് കൈയ് വിറങ്ങലിച്ച്

ചേർക്കുകയും ശക്തിയില്ലാതെ കണ്ടു. ബലൂൺ പിന്നെയും മേല്പോട്ടേയ്ക്കുതന്നെ; വായുവിന്റെ പൊക്കം അറിയാനുള്ള ഭാരമാത്രായത്രത്തെ (Barometer) കാർക്കസ് വെൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴു നാഴിക പൊക്കം ചെന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാർക്കസ് വെൽ പല്ലുകൊണ്ട് ആ കയറു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തുടങ്ങി കാര്യം നിവർത്തിച്ചു. പെട്ടെന്നു ബലൂൺ രണ്ടുമൂന്നു നാഴിക ഒന്നായി കീഴ്പ്പോട്ടിറങ്ങി. ഏതാനും കൂടുതൽ വേഗം വരികയും അവ കടം കൂടാതെ രണ്ടുപേരും ഭൂമിയിലേയ്ക്കിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. മുമ്പത്തെ ജലാശയം മാത്രം ൧൧-ാം നമ്പർ ഉത്തരധ്രുവം കണ്ടുപിടിച്ചു വരേണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആന്റി എന്ന ഒരു നാപോൾജിക്കാരനും രണ്ടു സ്റ്റേഫിതന്മാരുംകൂടി പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ അവരുടെ വർത്തമാനമൊന്നുമില്ല. അവർ എന്തോ അപകടംപറ്റി മരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോൾ തീർച്ചപ്പെടുത്താം. രസകരങ്ങളായി വേറെയും അനേകവിമാനയാത്രകൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മഴവനം പ്രസ്താവിക്കാൻ സ്ഥലം മതിയാകുന്നതല്ല.

ഇനി മുൻ പ്രസ്താവിച്ച സാണ്ടാസ്സ് ഡ്യൂമാൻറിന്റെ “ആകാശക്ഷപ്ത” എന്ന വിമാനത്തെപ്പറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിച്ച് ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ വിമാനം ആകാശത്തിൽ സ്വതഃ നീൽക്കുവാനുള്ള തക്കലിസ് അബ്ജനകവാതവും സഞ്ചരിക്കുവാനും ആവശ്യംപോലെ തിരിയുവാനും വേണ്ടി ചിറകുകളും അമരവും യോജിപ്പിച്ച പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നു മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മലയ്ക്കൽ വലിയ വയറോടുകൂടി, രണ്ടു തലയും കൂത്ത്, ഏറ്ററിയ്ക്കിലപാനം അടി നീളമുള്ളതാകുന്ന അതിന്റെ വാതകാശമായ കുടം. ഈ കുടത്തോടു സംബന്ധിപ്പിച്ച് ഇരുമ്പുകമ്പികളിൽ മുളയും ചുരലും കൊണ്ടുണ്ടാക്കി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ രഥം.

ഈ രംഗത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ കുത്തിക്കുന്ന് ഒരു എഞ്ചിൻ വെച്ചാണ് അതിന്റെ ചിറകുകളും അമരവും പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. ഈ വിമാനം കാറ്റിനാഭിമുഖമായിട്ട് സാണ്ടാസ്സ് ഡുമാണ്ട് പാർസിസ് പ്രദർശനത്തിൽ നടത്തിക്കാണിട്ടു. ഏതാദിവസമെങ്കിലും ഭൂമിയിലിറങ്ങാതെത്തന്നെ ഏതാനു സഞ്ചരിക്കുവാൻ ത

എന്നും ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ അയാൾ അതിൽ ചെയ്തുവരുന്ന നന്മയിൽ ഇരുന്ന് ഈ കൊല്ലത്തെ വേനൽക്കുഴ (ജൂൺ, ജൂലായി, മാസങ്ങൾ) സാണ്ടാസ് ഡ്യൂമാണ്ടു യൂറോപ്പു മഴുവൻ ഒരു മാസം ഇറങ്ങാതെത്തന്നെ ആകാശത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചുകാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്രെ. ഈ യാത്രയ്ക്കു വേണ്ടി താൻ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കം വിമാനത്തെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിമാസത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയിൽ സാണ്ടാസ് ഡ്യൂമാണ്ടുതന്നെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സഞ്ചാരം ചെയ്ത് ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുവണ്ണം ഇന്ന്
 ണ്ട്. ഈ വിമ
 ആഗസ്റ്റ് ഈ
 സക്കാരം ഭൂമി
 വാൻ തീർച്ചയു
 ചെയ്യുന്ന
 നെറു്ലി റി
 എഴുതി മിരിക്ക
 ത്തെ സമാപ്തം

‘എന്റെ വിമാനത്തിൽ വാതകാശയം പൊതിയുവാനുള്ള ശീല തുണിവരുന്നു. ഇതിന്റെ രഥം പണിതുകഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ആവികരഭി പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. രഥം ഒരു ചെറിയ ബങ്കളാവുപോലെ തോന്നും. അതിൽ നാലുപുറവും വ്രാന്ത യും, എഞ്ചിൻ നടത്തുവാനും, കാഴ്ച കാണാനും, കിടന്നുറങ്ങുവാനും വി ശാലമായ ജനലുകൾ വെച്ച് ഓരോ മുറികളും ഉണ്ട്. ഞാനും എന്റെ സ്നേ ഹിതന്മാരും ഇപ്പോഴുള്ള പൊക്കത്തിൽ യൂറോപ്പു മുഴുവനും പരന്നു സഞ്ചരിച്ചു കാണും. അതിലിരുന്നു ഞങ്ങൾ സാപ്പാടു കഴിക്കും. സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങും. ഞങ്ങൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരടേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും ഉദയാസ്തമനങ്ങൾ കാ ണും. ഒരുദിവസം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേദിവസവും അങ്ങിനെതന്നെ. ഇതാ ഞങ്ങൾ റഷ്യാരാജ്യത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. ആസ്ട്രിയാ, ഹംഗറി ഈ രാ ജ്യങ്ങളുടെ മുകളിൽക്കൂടി പോകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു വിമാനം തിരിച്ചുകിടന്നു. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കാലിൻചുവട്ടിൽ വിയന്നാപട്ടണം കാണുന്നു. ശരി! ആവി ഒന്നുകൂടി മുറുക്കി വേഗത കൂട്ടട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇതാ ഒരു കാറ്ററിന്റെ മാഗ്ഗ്ത്തിൽ ചെന്നുകൂടുന്നു. കാറ്ററിന്റെ സഹായമുള്ളതുകൊണ്ട് ആവി ചുരുക്കുന്നു. ആ കാറ്ററിന്റെ വഴിക്കു ഞങ്ങൾ ബെൽഗ്രേഡ് പട്ടണത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്നു. പിന്നെയും നേരം പുലരുന്നു. അതാ മറ്റൊരു കാറ്ററിന്റെ വഴിയിൽ ഞ ങ്ങൾ കൂടുന്നു. ആ കാറ്ററിൻപുറത്തു സവാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ കൺ സ്റ്റാണ്ടിനോപ്പിൾ നഗരത്തിൽ എത്തുന്നു. ഇങ്ങിനെ അനേക ദിക്കുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു തിരിയെ പാരീസ് പട്ടണത്തിൽ എത്തി ഭൂസ്ഥലം ചെയ്യുന്നു. ഒരു മാസക്കാലം ഭൂമിയെ തൊടില്ല; തീർച്ചതന്നെ.’ എന്റെ പ്രിയവായനക്കാ രെ! ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു നമുക്കല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനന്തിരവന്മാരിൽ ആക്കെങ്കി ലും ഒരു കാലത്തു് — പക്ഷെ ആ കാലം ഭൂരപ്പെട്ടതായിരിക്കാം — കൊച്ചി തിരു വന്താംകൂർ വിമാനക്കമ്പനിക്കാരുടെ എറണാകുളം വിമാനാപ്പീസിൽനിന്ന് ഒരു ടിക്കറ്റും വാങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കും മറ്റും ആകാശത്തുകൂടി പോ ക്കുവാൻ സംഗതി വരുന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു തെറ്റായി വരുവാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല.

സി. എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ ബി. എ.

—(൦)—

൨൬. ക്രാക്കൻ.

ഒരു രാജ്യത്തും ഒരാളും ഒരിക്കലും കാണാത്ത അരയന്നത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത കവിത മലയാളഭാഷയിൽ ഉണ്ടെന്നു തോന്നു ന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വല്ല ഭാഷയിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കു സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ

ആ കാര്യം ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ എനിക്കു നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിൽ ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു. സംസ്കൃതകവികൾക്ക് അരയന്നം വലിയ കാര്യമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇങ്ങിനെ നാമമാത്രമായി ജീവിക്കുന്നതൊ അഥവാ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടു മനുഷ്യനു കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വല്ല ഭിക്ഷിലും ജീവിക്കുന്നതൊ ആയ ഹംസങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ ഘോഷിക്കുകയും ഇവയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപമേയങ്ങളാക്കി വർണ്ണിക്കുകയും, ചെയ്തും സ്വസാധാരണമായി സർവ്വഭിക്ഷിലും കാണുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി അധികം പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നമ്മുടെ കവികളുടേതാകട്ടെ സ്വാഭാവികമായ വിവരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഉദാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും കാവ്യത്തിന്നു തന്മയത്വവും ജീവനും നൽകാൻ അറിഞ്ഞുകൂടുന്നു ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നതല്ലാതെ അതു നമ്മുടെ വായസശ്രേയസ്സ് ഒരുവിധത്തിലും അപമാനകരമായി തീരുന്നതല്ല. കാക്കയെപ്പറ്റി കവികളാരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നില്ല.

കാകഃ കൃഷ്ണഃ പികഃ കൃഷ്ണഃ

കൊ ഭേദഃ പികകാകയൊഃ

വസന്തകാലേ സംപ്രാപ്തേ

കാകഃ കാകഃ പികഃ പികഃ.

എന്നുള്ളതു കാകനെ അവമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നു പറയുന്നതിൽ ന്യായമില്ല. ഈ ശ്ലോകാത്മം ശരിയായി ധരിച്ചവർ കാകനേയൊ, കൃഷ്ണിനേയൊ ആരെയാണു കവി ചിത്തയാക്കിപ്പറഞ്ഞതെന്നു പറവാൻ ശക്തനാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. പക്ഷെ,

“മാകന്മാരെല്ലാ ചെന്നു വരിച്ചാൽ

കാകൻ നീയൊരു കോകിലമാകും

കാണികൾ നിന്നെ കയ്യിൽ കയ്യിലെന്നൊരു

നാണയമങ്ങു നടത്തിക്കൊളും”

എന്നു പറഞ്ഞ കവി, കാക്കയെ നിശ്ചയമായും പരിഹസിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ പറവാൻ ആ കവി ചെയ്യുപ്പെട്ടത്, കാക്ക ശിക്ഷാനിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതാണെന്നു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കീട്ടുതന്നെയാണ്. കാക്ക എന്തുതന്നെ കട്ടാലും, പിടിച്ചുപറിച്ചാലും ആരും അന്യായപ്പെടാത്തതും, ആരും ഭയംകൂടാതെ കാക്കയെ ശകാരിക്കുന്നതും, പരസ്യമായി അതിനെ കൊലചെയ്യാനും, അതിന്റെ ശവം പോലീസുകാർ കാണുകേ കെട്ടിത്തൂക്കാനും മടിക്കാത്തതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഏതായാലും, മറ്റു കവികളും വിഭാഗന്മാരും തത്പരനോനികളും എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും മനു കാക്കയെപ്പറ്റി ഗുണമായിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഗുഹസ്ഥൻ കാക്കപ്പെണ്ണിനെപ്പോലെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതു മനുസംഹിതയിൽ ഉള്ളതാണത്രെ. ഇതു നമ്മുടെ വായസിയമ്മയ്ക്ക് അനുപമമായ ഒരു കീർത്തിയാണ്. സംശയമില്ല.

“സ്രീകർക്കശിക്ഷിതപട്ടതപമനാഷീഷപ-
പ്രാകല്യതെ പരവതെന്തിഹ മാനഷീഷു?
ആകാശദേശഗമനത്തിന്നു മുമ്പതും
കാകാലയെ, പിക്വയൂടി വളത്തിടുന്നു”

എന്നിങ്ങനെ കാളിദാസൻ പികത്തിന്റെ പട്ടതപത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ, കാക്കയുടെ വിഡ്ഢിത്വം ധ്വനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാളിദാസൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടു വലിയ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതു മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്നതിന്നു തെളിവും ഉണ്ട്. ഈ ഉപമ കാളിദാസൻ ഭൂഷ്യന്തനെക്കൊണ്ടാണു പറയിച്ചത്. ഭാരതത്തിൽ ശങ്കന്തളയാണു പറയുന്നത്. സ്രീകളുടെ ഭസ്സാമത്വത്തെയാണു കാളിദാസൻ ഇതുകൊണ്ടുദാഹരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളോടുകൂടി വാത്സല്യം കാണിക്കത്തക്കവണ്ണം കാക്കയുടെ കാരുണ്യബുദ്ധിയെയാണു ഭാരതത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മുലഗന്ധത്തിൽ ഉള്ളതിനെ ഭേദപ്പെടുത്തി, അതുതന്നെ വായസിയമ്മയെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവമാനിക്കണം എന്നുള്ള അസൂയബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭേദപ്പെടുത്തിപ്പറഞ്ഞതു് കവി ശ്രേഷ്ഠനായ കാളിദാസനു് അശേഷം പററിയതല്ല. കാളിദാസൻ മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റുകാരൻ. ഇംഗ്ലീഷ് കവികളും കാക്കയെ അധിക്ഷേപിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാശ്ചാത്യകവികൾ കാക്കയെ കള്ളനെന്നും, ചതിയെന്നും, വൃത്തിഹീനനെന്നും, മറ്റും പലവിധത്തിലു് അപഹസിിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഇതൊക്കെ നിന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതല്ലെ?” എന്നു നമ്മുടെ കാക്കയോടു ചോദിച്ചാൽ താൻ തല ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കു ചരിച്ചു കണ്ണൊന്നു ചിമ്മി, “അതൊന്നും എന്തെപ്പറ്റിയല്ല” എന്നു പറയും; പിശാചുക്കളെ അന്വേഷം ചെയ്തെന്നു കണ്ണിയാണു് “കാക്ക”യെന്നു റോബിൻസൺ എന്ന വിദ്വാൻ പറയുന്നു. മനുഷ്യക്കും പ്രേതങ്ങൾക്കും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനായിട്ടാണു് കാക്കയുടെ സ്ഥിതിയെന്നു് ഹിന്ദുക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. “ഇഹമ” എന്ന പേരിൽ പ്രകൃതിശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അതിരസകരമാവണ്ണം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിദ്വാൻ കാക്കയെപ്പറ്റി എന്താണു പറയുന്നതെന്നു ഭേദിക്കേണ്ടതാണു്:— ഇന്ത്യയിലെ കാക്കകളിൽ ഒരു വിധത്തിലും സന്തോഷജനകമായ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പുറമേയുള്ള നാട്ടും നേരെ മറിച്ചാണുതാനും. വലിയ മാന്ത്രികനാണു്, ലോകപ്പുത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പുല്ലുവിലയാക്കിട്ടാണു്, എന്നൊക്കെ നടിച്ച്, വലിയ കലീനന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, ഡംഭിലുള്ള ആ നടത്തവും സർവ്വസാധനങ്ങളേയും ഒറ്റക്കു് കൊണ്ടു് അഗണ്യമായി പരിശോധിക്കുന്ന ആ ശീലവും കാണുമ്പോൾ ആക്കും തനിയെ ഭേഷ്യം പിടിക്കും. മനുഷ്യൻ സാധാരണയായി അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അവയവത്തിന്നു വേഗത്തിൽ പുഷ്ടിയും ബലവും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള തത്വം നേരാണെങ്കിൽ കാക്കയുടെ മറ്റേ കണ്ണിന്നു താമസിയാതെ കണ്ണട വയ്ക്കേണ്ടിവരും. ഒരു കാക്കയെ കൊല്ലുന്നതിന്നു് ഇഹമയ്ക്കു് അല്പമെങ്കിലും മടിയൊ ശങ്കയൊ ഉണ്ടാകാറില്ലത്രെ. ‘അവററയുടെ കള്ളത്തരമൊ’ അവററയുടെ മയ്യാദക്കേടൊ, അവററയുടെ

കണ്ണുകരോരമായ കരച്ചിലൊ ഇതൊന്നുമല്ല; അതൊക്കെ എനിക്കു സഹിക്കാം. കാക്കകൾ നിസ്സഹായികളായ ജീവികളെ നിഷ്കാരണ്യം കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് എനിക്കു സഹിച്ചുകൂടാത്തത്. ചെറിയ പക്ഷികളെ കാക്ക വളരെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കും. എവിടെയാണ് അതിന്റെ കൂടന്നു മനസ്സിലാക്കും. കുട്ടി വിരിഞ്ഞു പറക്കാനാകുന്ന കാലം എണ്ണിക്കഴിക്കും. തരംനോക്കി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളേ ഓരോന്നോരോന്നായി കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വല്ല മരത്തിന്റെ കൊമ്പിന്മേലും വെച്ചു കാലുകൾകൊണ്ടു ചവിട്ടിച്ചിടിച്ചു കൊത്തിപ്പറ്റിച്ചു ഭക്ഷിക്കും. തള്ളപ്പക്ഷികളുടെ പരിഭ്രമവും, സങ്കടവും, നിലവിളിയും അശേഷം ഗണ്യമാക്കുകയില്ല. അതിനാണ് ഞാൻ കാക്കയെ ദയയില്ലാതെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുന്നത്.

ലോക്ക് വുഡ് കീപ്പിങ്ങ് എന്ന ആംഗ്ലേയപണ്ഡിതൻ കാക്കയെപ്പറ്റി, ഭ്രഷ്ടനായ തോട്ടിയെന്നും, കള്ളനെന്നും, ചതിയെന്നും, സാധനങ്ങൾ ഉളിച്ചുവെയ്ക്കുന്നതിൽ ചതുരനെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

കാക്കയുടെ പേർതന്നെ കള്ളനെന്നോ മറ്റോ മാറ്റണം എന്നാണ് ജർഡന്റെ അഭിപ്രായം.

ഇങ്ങിനെ വേറെയും വളരെ ആംഗ്ലേയപണ്ഡിതന്മാർ കാക്കയെപ്പറ്റി നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മിസ്റ്റർ ഫിൻ എന്നയാൾ വെറും ദോഷെ കട്ടക്കിന്റെ നിലയിലല്ലാ കാക്കയെ വിവരിക്കുന്നത്. കാക്കയ്ക്ക് അനേകം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. “സ്റ്റേഫിതന്മാരെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ കാക്ക എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കാക്കയെ മനുഷ്യൻ പിടിക്കുകയോ, അതിന്റെ ശവം കയ്യിൽ വെക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ആ പ്രദേശത്തുള്ള കാക്കകളൊക്കെക്കൂടി കൂട്ടമിട്ടു കരയുന്നതു കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല, ശക്തികുറഞ്ഞ വല്ല ശത്രുവുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും എല്ലാവരുംകൂടി അവനെ എതിർക്കുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് ഉറവിക്കാം. കാക്ക വളരെ ദയയുള്ള ഭന്താവാണ്. തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു തിന്നാൻ ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കും. തീൻപണ്ടങ്ങൾ തന്റെ പക്കൽനിന്നു പിടിച്ചു പറിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും അങ്ങിനെ പിടിച്ചുപറിക്കൊണ്ടുപോയി തിന്നുന്നതു കണ്ടു സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ‘കാക്കയ്ക്കു തൻപിള്ള പൊൻപിള്ള’ യാണെന്ന് അതിന്റെ ശത്രുക്കൾപോലും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടു് അത്ര വാത്സല്യമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യരോടുകൂടി പോരാടാൻ കാക്ക മടിക്കാറില്ല. മിസ്റ്റർ ഫിൻ ആർ യോഗ്യനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു പൂണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല, കാക്കയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾക്കു ഞാൻ അധികമായി കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡഗ്ലസ് ഡീവാർ (Douglas Dewar B. A. F. Z. S.) എന്ന സമത്നായ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനും അദ്ദേഹത്തോടു യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം കാക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെ അധികമായി വണ്ണിക്കാൻ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പറയുന്നതായാൽ കാക്കയെ കഴിയുന്നത്ര “ധവളീകരിക്കാൻ” ഒരു വർത്തനം

മാനപ്പത്രത്തിന്റെ വിലയേറിയ ഒരു കോളം മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ. എന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു പുസ്തകം തന്നെ കാക്കയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്നു നല്ല ശകാരവും കടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.”

ഏതായാലും കാക്കയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ വളരെ രസമുണ്ട്. ഇത്രരസം മറ്റു യാതൊരു പക്ഷികളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. “അര മണിക്കൂറുനേരം ഒരു കാക്കയുടെ പ്രവൃത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ തനിയെ പുഞ്ചിരി തുകാത്ത വല്ല ആളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ ഡാക്ടറോടു സർട്ടിഫിക്കറ്റു വാങ്ങി ആരുമാസത്തെ കല്ലനയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണം” എന്നാണ് മിസ്റ്റർ ഡിവാറിന്റെ അഭിപ്രായം. അതു നേരാണുതാനും. കാക്ക വലിയ വികൃതിയാണെങ്കിലും കണ്ടു രസിക്കത്തക്ക വികൃതിയാണതിന്റേതു്.

മുക്കോത്തു കമാരൻ.

— (൦) —

൨൭. അതിഭക്ഷണം

മഹാത്മാരായ മിക്ക മതസ്ഥാപകന്മാരും തങ്ങളുടെ അനുഗാമികൾക്കു ചില ഉപവാസങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിനുള്ള കാരണം, ഉപവാസം ഒരുവന്നു തന്റെ കാമക്രോധാദി ഷരക്കർമ്മങ്ങളെ ജയിപ്പാനുതകുന്നതാണെന്നു മാത്രമല്ല, പ്രായേണ മനുഷ്യർ അമിതഭക്ഷണത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ളവരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണെന്ന് ഒരു ജർമ്മൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യങ്ങൾകൊണ്ടു വല്ലാതെ വയറുനിറയ്ക്കുന്നതിനാലുള്ള ദോഷം മദ്യപാനാദികൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കുറവല്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗുരുത്വമുള്ള ഭക്ഷണസാധനമാണെന്നു വെച്ചു പരിവായി അധികം ചെലുത്തുന്നതു രോഗകാരണമാണെന്നുള്ളതു നിവിവാദമാണ്. മാംസാഹാരം, ശരീരപോഷണത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെങ്കിലും അമിതമായാൽ, വിപരീതഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. മാംസത്തിൽ ദേഹപുഷ്ടിക്കാവശ്യമായുള്ള ആൽബുമൻ (Albumen) എന്ന പദാർത്ഥം അധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാകകൊണ്ടു കണക്കല്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നതായാൽ അതിനെ വേണ്ടുംവണ്ണം ദീപനം വരുത്തി ശരീരപോഷണത്തിനുപകരിക്കത്തക്കവണ്ണം ആക്കിത്തീർക്കുവാൻ അഗ്നിക്ക് അധികം അദ്ധ്വാനം വേണ്ടിവരുന്നതാണ്.

ഇനി വിശപ്പിനെപ്പറ്റിയാണു കുറച്ചൊന്നു പറയുവാൻ പോകുന്നത്. ഒരുവന്നു വിശപ്പിന്റെ ലാഭമെന്നു ഉണ്ടെന്നു തോന്നുമ്പോൾ തത്സമയംതന്നെ അതിനെ ശമിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു മിക്ക ജനങ്ങളും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ഇതു് ഒരു വലിയ തെറ്റാണ്. ഇതിന്നും പുറമേ, ഒരുവന്നു പരിപൂർത്തിയാക

ന്നതുവരെ ഭക്ഷിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽപരം തെറ്റായിട്ടു വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ രണ്ടു മൂലശാസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു ദേഹം കണക്കല്ലാതെ സ്ഥൂലിച്ചു വശാവുകയും, തന്നിമിത്തം ദേഹത്തിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ അനാദി സേനയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിനു തടസ്സം വരികയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ശരീരങ്ങൾക്കും അതതു ദേഹപ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ച് ഇത്ര ഘനമെ പാടുള്ളു എന്നുണ്ടു്. ഈ ഘനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു് ശരീരത്തിലെ ഹൃദയം തുടങ്ങിയുള്ള മുഖ്യാവയവങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ൧൦൦ റാത്തൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിനു ചേരേണ്ടതായ ഹൃദയത്തെക്കൊണ്ടു ൨൦൦ റാത്തൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യകങ്ങളെ നിവ്വരിക്കണമെന്നുവെച്ചാൽ അതു അസാദ്ധ്യമാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേതില്ലല്ലോ. അതു് എന്തുപോലെ എന്നാൽ, ഒരു നിശ്ചിതഭാരം വഹിക്കുവാൻ തക്ക ശക്തിയോടുകൂടി പണിചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യന്ത്രം അതിൽ കൂടുതലായ ഭാരം വഹിപ്പാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുവെച്ചാൽ കഴിയുന്നതാണോ? ഹൃദയത്തിന്റെ ചുറ്റും വന്നുകൂടുന്ന ഭൃംഭമേന്തിക്കൊണ്ടു അതിന്റെയും, മറവയവങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗത്തെയു വിഷ്ണു വരുന്നു. അതിപോഷണം മനശ്ശക്തിയേയും ബാധിക്കുന്നതാണു്. 'ചിത്തകോപം', 'രക്തവാതം' എന്നീ ദീനങ്ങൾ അതിപോഷണത്താലാണു് ഉണ്ടാകുന്നതു്. 'ഒരുവൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ നാലണകൊണ്ടു് ഉപജീവനം കഴിക്കുകയും, ആ നാലണ അവനവൻ വേലചെയ്തു സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്' ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം' എന്ന് ഒരു വെള്ളക്കാറൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ആരോഗ്യ രക്ഷാമാർഗ്ഗത്തേ സംബന്ധിച്ചുള്ള സകലതും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഫാമിലി ഫെറോഡസ്.

(൦)

൨൮. കാലപരിമാണങ്ങൾ

കാലം എന്നതു ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനസമുദായത്താലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാകുന്നു. അതു നമ്മുടെ ചക്ഷുരാദീന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമല്ലാത്തതും ആദ്യന്തഹീനമായിട്ടുള്ളതും ആണെങ്കിലും അതിന്നു നമ്മുടെ സകല വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതായ ഒരു സംബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാകുന്നു അതിനെ ഒരു പദാർത്ഥമായി ഗണിക്കുന്നതു്. ഇതുപോലെ 'ദിക്കു' മുതലായ അതീന്ദ്രങ്ങളായ വേറെ ചില പദാർത്ഥങ്ങളേയും വ്യവഹാരസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി നാം സ്വീകരിച്ചുവരാറുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളായ യാതൊരുലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ 'അമൂർത്തദ്രവ്യങ്ങളെ'ന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ഈ വക അമൂർത്തദ്രവ്യങ്ങളെ കല്പനാഭേദംകൊണ്ടു സാവയവങ്ങളാക്കി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതവിഷയമായ കാലത്തിന്നു 'ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭവിഷ്യത്തു്' ഇങ്ങിനെ മൂന്നു പ്രധാനാവയവങ്ങളേയും, ആ ഓരോ

അവയവങ്ങൾക്കും 'ക്ഷണാദി, കല്പാന്ത, പശ്ചന്ത'ങ്ങളായി അനേകം അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളേയും കല്പിച്ച് അവയെ ആശ്രയിച്ചു നാം വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നു.

എന്നാൽ ക്ഷണാദികളായ അവയവങ്ങളുടെ കല്പനത്തിൽ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ ജനസമുദായവും തമ്മിൽതമ്മിൽ ഈഷൽഭേദത്തോടുകൂടിയ പലേ മതങ്ങളേയും അവലംബിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മേല്പറഞ്ഞ ഭൂതാദിപ്രധാനാവയവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം യാതൊരു സമുദായത്തിനും ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളതായിക്കാണുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ:—നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരങ്ങളെപ്പറ്റി നാം മറ്റൊരാളോടൊന്നെങ്കിലും പറയുന്നതായാൽ ആ വിചാരത്തിനു വിഷയമായ കാര്യം കഴിഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതോ അഥവാ മേലിൽ സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നതോ ആയിരിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ടു സർവ്വവഹാരങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്, വരാൻ ഭാവിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങിനെയുള്ള മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഭേദത്തെ കാണിക്കാതെ യാതൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാൽ നമ്മുടെ സകല വ്യവഹാരങ്ങളിലും കാലത്തിനു നിത്യസംബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കും നിർവിവാദമാകുന്നു.

ഇങ്ങിനെ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിലെല്ലാം നിത്യസംബന്ധമുള്ളതായും അനാദ്യന്തമായും ഇരിക്കുന്ന കാലത്തിനു ഭൂതാദികളായ മൂന്നു പ്രധാനാവയവങ്ങളെ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം വ്യവഹാരസൗകര്യം മതിയാകാത്തതിനാൽ ഓരോ ജനസമുദായങ്ങളും കാലഭേദശാലിഭേദത്തേയും, സമുദായനിയമത്തേയും അനുസരിച്ച് ഗതാനുഗതികന്യായേന കാലത്തിന്ന് അനേകം അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളെ കൽപ്പിക്കയും അവയെ അനുസരിച്ച് അതതു സമുദായങ്ങൾ പരമ്പരയാ വ്യവഹരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ലോകോൽപ്പത്തിമുതൽ ഏതൽക്കാലപര്യന്തം ലൌകികങ്ങളായ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ തത്തൽ പൂർവ്വജന്മാരിൽനിന്നു അനന്തരജാതന്മാർ പരമ്പരയാ അൽപ്പാൽപ്പമായി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യസമുദായം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ലോകചരിത്രസാരം നമുക്കു വളരെ സഹായിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഇനി മേൽപ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം മനുഷ്യരിൽ ഓരോ സമുദായവും കൽപ്പിച്ചുവരുന്ന കാലപരിമാണങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. ഭാരതവംശവാസികളായ ഹിന്ദുക്കൾ, അവരുടെ സർജ്ജനാനത്തിനും ആദിഭൂതമായ പ്രധാന പ്രമാണം എന്നു കല്പിച്ചുവരുന്ന വേദത്തിന്റേയും, ആ വേദത്തിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവയെ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നതായ ശാസ്ത്രപുരാണാദി പ്രമാണങ്ങളുടേയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ, അനാദ്യന്തവും സർവ്വാപ്തവുമായ കാലം ഈശ്വരനാണെന്നും, ഭൂതലവാസികളായ നമുക്ക് ആന്തരമായ ഏതോ ഒരു ക്ലിപ്തസംബന്ധത്തോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ കാലസ്വരൂപനായ പ്രത്യക്ഷേശ്വരനാണെന്നും, അവ

യിൽ പലടത്തും ഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളതായിക്കാണാം. എന്നുമാത്രമല്ല, ഹിന്ദുക്കൾ സൂര്യനെത്തന്നെ കാലപരിമാണത്തിൽ ഒരു പ്രധാനമായ മാനസാധനമാക്കി കൽപ്പിക്കുകയും, പിന്നെ പലവിധത്തിലുള്ള സൗരമാനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഓരോ പ്രകാരത്തിൽ കാലനിണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അസംഖ്യം കൗശലങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങിനെ അനവധികാലംകൊണ്ടും അനേകം വിഭാഗങ്ങൾ പരിശ്രമംകൊണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽതന്നെ ഒരു പ്രത്യേകശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങിനെ വ്യവഹാരസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി കാലാവയവനിണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതിലേക്കായി ഓരോ മാറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിപ്പാനുത്സാഹിച്ച ലോക രാത്യാനേപഷണം ചെയ്യാനിടവന്നതായ ആ ഘട്ടത്തിൽ, അസാമാന്യബുദ്ധിമാനരായ ചില പൂർവ്വാചാര്യന്മാർക്ക് അവരുടെ പരിമിതമായ ആയുസ്സിനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം പശ്ചാത്തപിപ്പാൻ സംഗതി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം?

ഈ വിഷയത്തിൽ കേവലം യുക്തിക്കു അനുഭവത്തിന്നും അനുസരിച്ചു കാര്യകാരണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു നിയമിക്കുന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാരും, മതവിഷയങ്ങളായ ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങളെ മാത്രം ആധാരമാക്കി ജനങ്ങൾക്കു ദൃഷ്ടാന്തമിട്ടുത്തീർത്തേയും സൽക്കർമ്മപ്രവൃത്തിയേയും ഉപദേശിക്കുന്ന പൗരാണികന്മാരും തമ്മിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാത്തപോലെ ചില അഭിപ്രായഭേദങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ ഈ ഏകസംഗതിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില മതക്കാർ അന്യമതക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്നതു കേവലം അൽപ്പജ്ഞതയാലോ മൗഢ്യത്താലോ മാത്രമാണെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നെന്നാൽ ഏതൊരു ജനസമുദായത്തിലും മതതത്വവും ശാസ്ത്രതത്വവും തമ്മിൽ സർവ്വതോജിക്കുന്നതായി യാതൊരുമതവും ഉണ്ടാവാതിടയില്ലെന്നുള്ളതു് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്രകാരം പോകട്ടെ.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം കാലനിണ്ണയത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായ ഏതെങ്കിലും ചില പ്രമാണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതിലേക്കായിട്ടുള്ള ഈ മഹാപ്രയത്നംകൊണ്ടു ഒന്നാമതായി ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള നിയതസംബന്ധത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും, പിന്നെയും ആ വഴിയിൽ തന്നെ പരിശ്രമിച്ചതിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ തന്നെയല്ലെങ്കിലും ചന്ദ്രാദിഗോളങ്ങൾക്കും ഭൂമിയോടു സംബന്ധമുള്ളതായി കാണുകയും, പിന്നീടു അവയിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഗതിഭേദങ്ങളെ പലപ്രകാരത്തിലും പരീക്ഷിച്ചിറുകയും, ആ വക പരീക്ഷകളിൽ നിന്നു വളരെക്കാലത്തെ അനുഭവംകൊണ്ടു തെറ്റിപ്പറ്റുന്ന സൂക്ഷ്മമായി വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിക്കല്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തോപനയുടെ പ്രഥമഭാഗം, വളരെക്കാലത്തോളം ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ

മുള്ള സംബന്ധത്തെയും അവയുടെ സ്വാഭാവികഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു പരസ്പരം സംഭാവിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥിതിഭേദത്തെയും അറിയുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ ചെയ്യവസാനിച്ചിരുന്നു. അതാവിതു്: ഒരു നിയതമായ കാലത്തിനിടയിൽ നമുക്കു ദൃഷ്ടിഗോചരമായി ഭവിക്കുകയും, അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം അത്രയും സമയം കഴിയുമ്പോൾ അദൃശ്യമായിത്തീരുകയും, വീണ്ടും ക്ലിപ്തസമയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും, പിന്നെയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിൽ പതിവായി നാം കണ്ടുവരുന്നതായ ഈ വസ്തുവും (സൂര്യൻ) നമുക്കു ശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലവും (ഭൂമി) എല്ലായ്പ്പോഴും അന്യോന്യാഭിമുഖമായും ഒരേത്തരം സ്ഥിരമായും ഇരിക്കുന്നവയല്ലെന്നും നമ്മുടെ ആവാസഭൂതമായ വസ്തു (ഭൂമി) സ്വതഃ പ്രകാശശൂന്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും, മറ്റൊരു് എല്ലായ്പ്പോഴും കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തേജഃപുഞ്ജമാണെന്നും, അതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്താലാകുന്നു നമുക്കു പ്രകാശവും ചൂടും അനുഭവിപ്പാനിടവരുന്നതെന്നും അറിയുകതന്നെ. (സൂര്യന്റെ ഭാസ്കരാഭിനാമങ്ങൾ ഇവിടെ സാക്ഷികളാകുന്നു.)

അതിനാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന സമയംമുതൽ അതില്ലാതെയാകുന്നതുവരെയുള്ള ഒരു സമയത്തിന്നു ദിവസം (ശോഭയുള്ള സമയം) എന്നു പേരു കല്പിക്കുകയും മറ്റുള്ള സമയം മനുഷ്യർ പ്രായേണ നിർവ്യാപാരമായിരിക്കയാൽ ആ സമയത്തിന്നു പ്രത്യേകിച്ചു യാതൊരു നാമവും കൽപ്പിക്കാതെ വ്യക്തിഗതമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അതിന്നു യാതൊരു പേരും കൂടാതെതന്നെ കഴിഞ്ഞതുപോകയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായേണ അന്ധകാരമായിരുന്ന ആ സമയത്തിന്നു തടസ്സമുള്ളതായ വല്ല പേരുകളേയും വിളിക്കുകയോ ചെയ്തതായി വിചാരിക്കാം. ഈ വിധം വസ്തുതയാൽ പ്രകാശമാനമാകയാൽ വ്യാപാരയോഗ്യമായിരുന്ന പകൽസമയത്തെ മാത്രം കുറിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന സംജ്ഞയിൽ നിർവ്യാപാരമായി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റുള്ള സമയത്തെക്കൂടി അന്തർഭവിപ്പിച്ചിട്ടാകുന്നു ക്രമേണ വ്യവഹാരസൗകര്യത്തിന്നു വേണ്ടി 'ഒരു ദിവസം' എന്നാൽ രാവും പകലും കൂടിയ സമയം എന്നുള്ള ബോധം നടപ്പായി വന്നിരിക്കുന്നതു്.

സൂര്യനെ കൂടാതെ തേജോമയങ്ങളായ വേറെ ചില ഗോളങ്ങളേയും അവയുടെ ഗതിസ്ഥിതിഭേദങ്ങളേയും പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നു മുൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ വക ഗോളങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽവെച്ചു സൂര്യനെപ്പോലെ അത്യുജ്വലമായ തേജസ്സില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രകാശമേറിയതും സാമാന്യദൃഷ്ടിയിൽ വലിപ്പം തോന്നുന്നതും ആയ ഒരു ഗോളത്തിന്നു സ്വാഭാവാന്യഗുണമായിട്ടുതന്നെ 'ചന്ദ്രൻ' എന്നു പേരു കല്പിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രകാശത്തിന്നു ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൃശ്ചികഗുണങ്ങളുടെ കാരണത്തെയും അവ സംഭവിക്കുന്നതായ കാലനിയമത്തെയും പ

രീക്ഷിച്ചറിവാനിടവന്നതിൽ വച്ച് ചന്ദ്രാദിഗോളങ്ങൾ സ്വതഃ പ്രകാശശൂന്യങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്കു പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നതു സൂര്യരശ്മി അവയിൽ പ്രതിഫലിച്ചാണെന്നും, ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ അധികം അടുത്തുനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടു സൂര്യരശ്മി ചന്ദ്രഗോളത്തിൽ തട്ടുന്നതിലേയ്ക്കു ചിലപ്പോൾ ഭൂഗോളത്തിന്റെ തടസ്സം (മറവ്) സംഭവിക്കുന്നതിനാലാകുന്നു ചന്ദ്രനു എല്ലാകാലത്തും ഒരുപോലെ പ്രകാശമുണ്ടാകാത്തതെന്നും, മററുള്ള ഗോളങ്ങൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു ചന്ദ്രനെക്കാൾ വളരെ അകന്നിട്ടാകുകൊണ്ടും മററും ഈ തടസ്സം അവയ്ക്കു അധികം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നും, സൂര്യരശ്മി ചന്ദ്രനിൽ തട്ടുന്നതിലേയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഭൂമിയുടെ തടസ്സം ചന്ദ്രന്റെ ഗതിഭേദംകൊണ്ടു വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞതിനാൽ മുൻപറഞ്ഞ ഒരു സൗരദിനത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഗതി എത്രയെന്നുള്ള കണക്ക് ഏല്പെട്ടത്തേണ്ടിവരികയും അതോടുകൂടി ചന്ദ്രന്റെ തേജോവൃദ്ധിക്കുയങ്ങളുടെ കാരണം ഇന്നതെന്നും അതു സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കാലനിയമം ഇന്നതെന്നും സിദ്ധിച്ചതിനാൽ ഒരു സൗരദിവസത്തിൽ ചന്ദ്രനു ഭൂപ്രദക്ഷിണംചെയ്വാൻ വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ക്ലിപ്തസമയം ഇത്രയെന്നു കണക്കാക്കുകയും, ആ സമയത്തെ ഒരു 'ചാന്ദ്രമാനദിനം' എന്നു കൽപ്പിക്കുകയും, അപ്രകാരം സ്വതഃ തേജോഹീനനായ ചന്ദ്രന്റെതേജസ്സു വർദ്ധിച്ചവൻ പൂർണ്ണപ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നതിലേയ്ക്കു വേണ്ടതായ പതിനഞ്ചു ചാന്ദ്രമാനദിനങ്ങളെ ഒരു ശുക്ലപക്ഷമെന്നും അതുപോലെ തേജക്ഷയംവന്ന് ചന്ദ്രൻ കേവലം പൂർവ്വസ്ഥിതിയെപ്രാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കു വേണ്ടതായ അത്രയുംദിനങ്ങളെ കൃഷ്ണപക്ഷമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഓരോ പക്ഷത്തിലും ഒന്നാമത്തേതു മുതൽ പതിനഞ്ചാമത്തേതുവരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രഥമ (പ്രതിപദം) മുതലായ പേരുകളെ കല്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരം ഭൂപ്രാപ്തവാസികൾക്കു്, കാഴ്ചയിൽ ചന്ദ്രനെക്കാൾ പ്രകാശവും വലിപ്പവും കുറഞ്ഞതായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും നിയതഗതികളാകുകൊണ്ടു വെച്ചേറെ കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും, വ്യവഹാരസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നിങ്ങിനെ പേരുകൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആയ വേറെയുള്ള അഞ്ചുഗോളങ്ങൾക്കും ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ ചില പ്രത്യേകചലനങ്ങൾ ഉള്ളതായും, ആ ചലനത്തിൽ അവയും നമുക്കു ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷങ്ങളായും, അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായും, കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ആ വഴിക്ക് അവയുടെ ചലനകാലത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ കണക്കു തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങിനെ ആ അഞ്ചു ഗോളങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുവാനിടവരികയുംചെയ്തു. അതിന്റെ ശേഷം മേൽപ്പറയപ്പെട്ട ഓരോ സൗരദിനങ്ങൾക്കും—ഈ ഏഴു ഗോളങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനെ അധിഷ്ഠാനദേവതകളാക്കിക്കൽപ്പിച്ച ഓരോ ദിവസങ്ങൾക്കും—ഞായർ, തിങ്കൾ എന്നിങ്ങിനെ അതതു ഗോളങ്ങളുടെ പേരുകളെ സങ്കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെയാകുന്നു ഇപ്പോൾ നാം വ്യവഹരിച്ചുവരുന്ന ആഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാരങ്ങൾ എന്ന സങ്കല്പമുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്.

മുൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭൂപ്രദക്ഷിണകാലത്തിൽ ദിവസംപ്രതി ചന്ദ്രനോടടുത്തു ചില തേജുകണങ്ങളെ നിയമേന കണ്ടുവരികയാൽ അവയുടെ സ്ഥിതി എങ്ങിനെയാണെന്നറിയാനായിട്ടുണ്ടായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി അവയിൽ ഓരോന്നും ചന്ദ്രാദികളെപ്പോലെ പ്രത്യേക ഗതിഭേദത്തോടുകൂടിയവയല്ലെന്നും, ഒരു ചക്രത്തിന്റെ അരങ്ങം (പല്ലകം) പോലെ ഒരു ക്ലിപ്തമായ ഭൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവയാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ തേജുകണങ്ങൾക്കു (ഭാസിക്കുന്നവ=ശോഭിക്കുന്നവ എന്നർത്ഥമായി) 'ഭേദം' എന്നും അവയുടെ സമുദായത്തിന് 'ഭഗണം' അല്ലെങ്കിൽ 'ജ്യോതിശ്ചക്രം' എന്നും പേരു കൊടുക്കുകയും ആ ജ്യോതിശ്ചക്രത്തിന്നു ഒന്നായിട്ടാരുഗതി (ചലനം) ഉണ്ടെന്നും ആ ചലനത്തിന് വേണ്ടുന്ന സമയം ഏകദേശം ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭൂപ്രദക്ഷിണകാലത്തേക്കാൾ അല്പം കുറവാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൂപ്രദക്ഷിണം ശീലിക്കുന്നതായ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു പ്രദക്ഷിണംകഴിച്ചു പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേയ്ക്കു ജ്യോതിശ്ചക്രം അതിന്റെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം കഴിച്ചു കുറച്ചുകൂടി കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ ഓരോ ദിവസത്തിലും ചന്ദ്രനോടടുത്തുകാണുന്ന നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ "ഭം" മറ്റൊന്നായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഈ മാറ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകനിയമവും കണക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ടു ചന്ദ്രന്റെ ഓരോ പ്രദക്ഷിണത്തിലും പതിവായി ഇന്നിന്നനക്ഷത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രനോടടുത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്നൊരു നിയമം സിദ്ധിച്ചുനിടവന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല; ജ്യോതിശ്ചക്രത്തിന്റെ അരങ്ങം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലകംപോലെയിരിക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭേദം (അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ) ഇരുപത്തൊന്നാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും, അതോടുകൂടിത്തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭൂപ്രദക്ഷിണസമയത്തിൽനിന്നു ജ്യോതിശ്ചക്രത്തിന് ഒരു തിരിച്ചിൽ തിരിവാൻ ഇത്രസമയം വേണമെന്നു സിദ്ധിക്കുകയും, ആ സമയത്തെ ഒരു "നാക്ഷത്രമാനദിന"മെന്നു കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഓരോ ദിവസത്തിലും ചന്ദ്രനോടടുത്തുകാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ നാക്ഷത്രമാനദിനത്തിന് അശ്വിനീഭേദന്മാർ മുതലായ ചില ഭേദതമാരെ കൽപ്പിച്ചു ആ ഭേദതമാരുടെ നാമധേയത്തെത്തന്നെ ആ വക നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അശ്വിനീ അല്ലെങ്കിൽ അശ്വതി മുതലായ നാത്രക്ഷിപിനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്.

ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു സൗരം, ചാന്ദ്രം, നാക്ഷത്രം ഇങ്ങിനെ മൂന്നു ദിനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയിൽവെച്ചു സമയപ്പെടുപ്പം ഏറ്റവും കൂടുന്നതു സൗരദിനത്തിന്നും ഏറ്റവും കുറയുന്നതു നാക്ഷത്രദിനത്തിന്നുമാണെന്നും സിദ്ധിച്ചുവെല്ലോ. ഈ മൂന്നുവിധ ദിനമാനങ്ങളെ കൊണ്ടും മാസ

സംവത്സരാദികല്പനം ചെയ്തുവരാറുണ്ടെങ്കിലും “ചാന്ദനാക്ഷത്ര”ങ്ങളെ ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതസ്സാത്താദികളായ ചില കർമ്മങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാറുള്ളതല്ലാതെ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ മിക്കതും സൗരഗണനത്തന്നെയാകുന്നു അധികം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. എന്നാൽ മുഹമ്മദീയർ ചാന്ദമാനത്തെ അവരുടെ കർമ്മാണിയാനങ്ങളിലും ലോകകാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകം സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നു അഭിമാനിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സകല ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രത്യക്ഷാണഭാവംകൊണ്ടു സമ്മതിച്ചുവരുന്നതായ സൗരമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാകുന്നു അവരുടേയും കാര്യവശാലുള്ള നില എന്നു ആരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി മാസം, ഋതു, സംവത്സരം മുതലായവയുടെ കൽപ്പനത്തിനുള്ള അവലംബം എന്താണെന്നു ആലോചിക്കാം. ഭൂതലവാസികളായ നമുക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇതരസൃഷ്ടികൾക്കും ഓരോരിക്കൽ സംഭവിച്ചുവരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില ബാഹ്യാവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയാണെന്നും അവ ഇത്ര ഇത്ര സമയം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും ഉള്ള കാര്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മത രൂപരീശോധനയിൽ നിന്നാകുന്നു ഋതുക്കൾ എന്നുള്ള ചില കാലാവയവങ്ങളെ കല്പിക്കാനിടവന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങിനെയെന്നാൽ—ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു കാലത്തേയ്ക്കു നമുക്കു അത്യുഷ്ണവും, അതിന്റെശേഷം കുറച്ചുകാലത്തേയ്ക്കു അതിവർഷംകൊണ്ടു ശൈത്യവും, അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലിപ്തകാലത്തോളം ശീതോഷ്ണങ്ങളുടെ സമാവസ്ഥയും, തദനന്തരം കുറച്ചുകാലത്തേയ്ക്കു (വർഷമില്ലെങ്കിലും) കുറേക്കാലം ശൈത്യവും, പിന്നീട് അതിശൈത്യപ്രദമായ മഞ്ഞുകാലവും, അതു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ശീതോഷ്ണസമസ്ഥിതിയും പരിവായി സംഭവിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി വളരെക്കാലത്തെ അനുഭവംകൊണ്ടു ദൃഢമായിത്തീർന്നതിനാൽ ആ വക അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന കാലനിരമത്തെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുകയും, ആ കാലത്തിന്നു “ഋതുക്കൾ” എന്നുപേരു കല്പിക്കുകയും, അതിനുശേഷം പിന്നേയും ആവക അവസ്ഥാഭേദങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ നിന്നു അവയുടെ സൂക്ഷ്മമായ താരതമ്യജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുകയും, അതോടുകൂടി സാമാന്യമായി മേൽപറഞ്ഞ ആറുവിധമുള്ള അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന കാലത്തെ ഹുരണ്ടാക്കി ഭാഗിക്കാനിടവരികയും ചെയ്തതിനാൽ ആ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കും “മാസം” എന്നുള്ള ഒരു പേരു കൽപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം വ്യവഹാരസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി ആവക മാസങ്ങൾക്കും ഋതുക്കൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകനാമധേയങ്ങളെ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി വിചാരിപ്പാൻ ന്യായമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടുമാസങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആറു ഋതുക്കൾ കഴിയുമ്പോൾ ലോകാവസ്ഥ വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഒരുവസ്ഥാപരിവർത്തനകാലത്തിന്നു സംവത്സരമെന്നു പേരു കല്പിക്കുകയുംചെയ്തു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനാദ്യന്തമായും അപരിമേദ്യമായും ഇരിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവഹാരത്തിന്നു നമുക്കുശ്വാവശ്യമുള്ളതായ മാനസാധനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം മിക്കതും തീർന്നു എന്നു കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം, ഇതി

ന്നുമേലുള്ള കാലപരിമാണങ്ങളെല്ലാം ഈ സംവത്സരങ്ങളുടെ ആവർത്തനം കൊണ്ടുതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ മതിയെന്നു കല്പിച്ചതുപോലെ തോന്നത്തക്ക വണ്ണം പൂർവ്വചാലുന്മാർ അവരുടെ കാലപരിമാണവിഷയത്തിലുള്ള പ്രയത്നത്തിന്നു ഇവിടെ വച്ചു ഏറ്റവും വലുതായ ഒരു വിഹ്വിത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഒരുദിവസം മുതൽ ഒരു സംവത്സരംവരെയുള്ള കാലാവയവത്തെക്കുറിച്ചു നാം വ്യവഹരിച്ചുവരുന്ന മാനസാധനങ്ങളെ മിക്കതിനേയും പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ദിവസത്തേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഓരോ കാലവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതുപോലെതന്നെ ഓരോ അളവുകളേയും അവയുടെ സംജ്ഞകളേയും കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ദേശത്തും ഓരോ കാലത്തും ഓരോ ജനസമുദായത്തിലും പല വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാതിരിപ്പാൻ നിവർത്തിയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു രാവു പകലും കൂടിയതായ ഒരു ദിവസത്തെ അറുപതാക്കി ഭാഗിച്ചു അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന്നു നാഴിക (ഘടിക) എന്നും, ആ ഓരോനാഴികയുടേയും അറുപതിൽ ഒരുശതത്തിന്നു വിനാഴിക (വിഘടികാ) എന്നും പേരുകല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു കൂടാതെ പിന്നെയും അസംഖ്യം ചെറിയ ചെറിയ കാലാവയവങ്ങളെ കല്പിച്ചു അവയ്ക്കും ഓരോ പേരുകൾ കൊടുക്കുകയും, ആവക സമയങ്ങളെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു മുൻപറഞ്ഞ സൂര്യചന്ദ്രാദി ഗോളങ്ങളുടെ ചലനാദിഭേദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില കണക്കുകളെ നിശ്ചയിച്ചു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലർ മറ്റൊരുപ്രകാരത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാലാക്കി ഭാഗിച്ചു ഒരു ഭാഗത്തിന്നു മണിക്കൂറെന്നും, മണിക്കൂറിന്റെ അറുപതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന്നു മിനിറ്റെന്നും, മിനിറ്റിന്റെ അറുപതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന്നു സെക്കൻറു എന്നും പേരു കൊടുക്കുകയും അവയെ അനുസരിച്ചു വ്യവഹരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരു സംവത്സരം മുതൽ കീഴ്പോട്ടു ചെറുതുമെറുതായി ഒരു ക്ഷണം വരെയുള്ള കാലപരിമാണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്കു മേല്പറഞ്ഞ സൂര്യാദിഗോളങ്ങളുടെ ചലനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതു ചില ദേശത്തിലും ചില കാലത്തിലും അസാദ്ധ്യമായിത്തീരുവാൻ സംഗതിയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേയ്ക്കായി പല വിധത്തിലും അനേകം യന്ത്രങ്ങളേയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെ. പരമേശ്വരമേനോൻ.

(൦)

൨൯. ചായയ്ക്കിളയുടെ ദോഷങ്ങൾ

ചായയും കാപ്പിയും കഴിക്കാത്ത ആളുകളെ യോഗ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കാറില്ലാത്ത ഇക്കാലത്ത് അതുകൾ കട്ടികൾക്കകൂടി സുലഭമായി സാധാ

രണ്ടു കൊടുക്കാത്തവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയിടയിൽ ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ചായ പരമാത്മത്തിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടെന്നും കേവലം ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ലെന്നും ഉള്ള തത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെപ്പേരുണ്ടെന്നു തോന്നില്ല. അതിൽ “തൈൻ” (Theine) എന്ന ഒരു വിഷമുണ്ട്. ഈ വിഷം വാതത്തെ കോപിപ്പിക്കുകയും അഗ്നിമാന്ദ്യം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചായ കുടിച്ചുടനെ ദുരന്തസാഹചര്യം ബലവും തോന്നും. ഈ ഉത്സാഹത്തോന്നിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അതു വാതകോപിയാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആമാശയത്തിലെ വായുവിനെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയും തൽക്ഷണം ആ ക്ഷോഭം ശിരസ്സിലെത്തി താൽക്കാലികമായ ഒരു ലഹരി തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ താൽക്കാലികോല്ലാസം ചായ കഴിച്ചു ഉടനെതന്നെ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നതുകൊണ്ടു ഇതു ഒരു ഭക്ഷണദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണമാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. എന്തെന്നാൽ അവയുടെ ഗുണം ഭീപനം വന്നശിനുശേഷം മാത്രമേ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഫലം കാണുന്നതു കഴിച്ചു ഉടനെതന്നെ ആയതുകൊണ്ടു ഭീപനം വന്നു എന്നു ഉൾക്കൊള്ളാൻ ന്യായവും പോരും. പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ ഉന്മേഷം തീരെ കൃത്രിമവും ഇതുകൊണ്ടു ശരീരത്തിന്നു ലേശമെങ്കിലും ബലം സിദ്ധിക്കാത്തതും ആകുന്നു. ഒരു ക്ഷീണിച്ച കുതിരയ്ക്കു ചാട്ടുകൊണ്ടുള്ള അടി ഏതുപ്രകാരത്തിൽ ഓട്ടത്തിന്നു ഉത്സാഹത്തെ കൊടുക്കുന്നുവോ, അതുപോലെയാണത്രെ സ്ഥിരമായും സ്വാഭാവികമായുമുള്ള കായബലം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഈ സാധനത്തിന്നു ലേശമെങ്കിലുമില്ല. ബലഹീനമായ കുതിരയ്ക്കു അടികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉത്സാഹം പിന്നീടു അതിനെ ഇരട്ടി ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണു് ചായകൊണ്ടു ദേഹത്തിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭാവിഫലവും.

ഭീപനക്ഷയം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, തലവേദന, ശോധനക്കുറവു മുതലായ ദോഷങ്ങൾ ക്രമേണു കണ്ടുതുടങ്ങും. ചായയിൽ ഞാറ്റിൽ ൨൦ അംശം ടാന്നിക് ആസിഡ് (Tannic acid) എന്ന സാധനമാണു്. ഇതു ഭീപനത്തിന്നു പ്രതിബന്ധവും മലത്തിന്റെ ഗതിക്കു തടസ്സവും ചെയ്യുന്നു. “തൈൻ” എന്ന മുൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷം ഞാറ്റുകൾ നാലംശംവീതം ചായയിലുണ്ടു്. ഈ സാധനം സ്വപ്നമെങ്കിലും അകത്തു ചെയ്താൽ മൃഗങ്ങളെക്കൂടി സാമാന്യമായി ക്ഷീണിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടു അതിയായ മന്ദത അവയെ ബാധിക്കുകയും, ഹൃദയം തുടിക്കുകയും, ദേഹം ആസക്തം വിയർക്കുകയും ചെയ്യും. അധികമായാൽ കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കുകയും, ചെവി മുട്ടുകയും, മുത്രം അധികം പോകുകയും, ദേഹം വിറയുകയും, സ്വപ്നമായ പനിയുണ്ടാകുകയും, ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും, ഹൃദയം ക്രമമല്ലാതെ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വപ്നംകൂടി അധികരിച്ചാൽ ബോധം തീരെ വിടുകയും, അപസ്ഥൂരഗോഷ്ടികൾപോലെ ചില ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കുകയും, ഒടുവിൽ മരണം സംഭവിപ്പാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്.

അസാധാരണയായി ചായ കഴിക്കുന്നവൻ അതിന്നധീനപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ മദ്യപാനിയായി പരിണമിക്കുവാനും, അഥവാ ത്രിഭോഷങ്ങൾ കോപിച്ചു അ കാലമരണം വരുവാനും ഇടയാവുന്നതാണ്. കേവലം അവസ്ഥയ്ക്കു മാത്രമായി ഇയിടയിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിട്ടുള്ളതും പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പൂർവാഗമമായി വിചാരിച്ചു വരുന്നതുമായ ചായയ്ക്കു കീഴടങ്ങാതെയുള്ള അപരിഷ്കൃതനിലയാണ് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതെന്നു കരുതി മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്കിലും ചായകൊടുത്തു ശീലിക്കാതെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു.

* ————— *

൩൦. ജ്ഞാനം

മാനുഷജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഏറക്കുറെ ആലോചിച്ചു നോക്കാത്തവർ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ അധികം ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. നമ്മുടെ “ജീവൻ” എന്താണ്, അതിന്റെ ഗതി എങ്ങോട്ട്, ഈ ജന്മത്തിന്നു മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണു എല്ലാമതത്തിലും ഉള്ള ആലോചനാശക്തിയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾക്കു വിഷയമാക്കുന്ന സംഗതി. തങ്ങളുടെ ബുദ്ധി, വാസനയ്ക്കും, ശക്തിക്കും എത്രന്നവിധം ഓരോരുത്തരും ഈ സംഗതിക്കു ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിവെയ്ക്കുന്നു. ഒരുവൻ, “ഘേ ഇതെല്ലാം പേക്കുത്താണ്, ആരെ നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വേഷം കെട്ടിയാടിക്കുന്നു. താളത്തിന്നു ചവട്ടാ തിരിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നില്ല”, എന്നു വിശ്വസിച്ചു “അമ്മനേയൊ” “പുത്തനേയൊ” അഥവാ “കാളിയേയൊ” “ശാസ്താവിനേയൊ” “ശിവനേയൊ” മറുവല്ല ശക്തിയേയൊ പേരുപറഞ്ഞു വിളിച്ചു സമസ്തുകാര്യവും അവരെ ഏല്പിച്ചും ഭാഗം വരുമ്പോൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ “കൊട”യോ “വഴിപാടോ” മറ്റോ കഴിച്ച് ഓരോ വരുമ്പോൾ ഓരോതരത്തിൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തും ജീവിതനാടകത്തെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. മറ്റൊരുത്തൻ കോടതികളിൽ കേറിച്ചെല്ലുന്ന കക്ഷിക്കാരനെപ്പോലെ, തന്റെ ആത്മസുഖത്തെ നേടുന്നതിന്, ഈശ്വരന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ചെന്നു തനിക്കുവേണ്ടി വക്കാലത്തു പിടിച്ചു വാദം നടത്തുന്നതിന്നു ചില വക്കീലന്മാരുടെ സഹായത്തെ അപേക്ഷിച്ചു കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ദീർഘദർശികൾ, മതസ്ഥാപകന്മാർ, രക്ഷാധികാരികൾ, ഉപദേവതകൾ ഇവരുടെ സഹായത്തെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ ഇവരെ ഒരുതരം ഉയർന്ന ദിവ്യവക്കീലന്മാരെപ്പോലെ ഗണിച്ചുവരുന്നു. ഇനി വേറെ ഒരുതരം ആളുകൾ ഉണ്ട്. അവർക്കു ഒരിക്കലും സംശയം തീരുകയില്ല. അവർക്കു ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നോ, ഇല്ലെന്നോ, അവർക്കു വേറെ യാ വർക്കു തീരുമാനിക്കാൻ വിഷമം. ഈ കൂട്ടരിൽ ഒരാളാണ് മരണസമയം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. “ദൈവം എന്നൊരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓ ദൈവമേ! ആത്മാവെന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണേ!”

കാട്ടാളർ മുഗവുക്ഷാദികളേയും, അപരിഷ്കൃതജനങ്ങൾ പ്രകൃതിസത്വങ്ങളേയും, ചാവുകളേയും, മറുജീവർ ദേവതകളേയും, അപൂർവ്വം ചിലർ സച്ചിദാനന്ദത്തേയും അഭയംപ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ആകപ്പാടെ നോമ്പോടുകൂടി ഒന്നുതന്നെ. ദേഹത്തിൽ കറുപ്പാലം, പക്ഷി കൂട്ടിൽ എന്നപോലെ അധിവാസം ചെയ്യുന്ന ജീവൻ എന്താണെന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയിച്ചില്ല. ഓരോരുത്തരും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തേയും ഗതിയേയുംപറ്റി ഓരോവിധം അഭിപ്രായപ്പെട്ട്, ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് അവയ്ക്കൊപ്പിച്ച് അവരുടെ ഐക്യമികവൃത്തിയെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ജനങ്ങൾക്കു തീർച്ചയായി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു വയ്ക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണു “ജ്ഞാനം” എന്നു മനുഷ്യർ ഗണിച്ചുവരുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനസമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രായേണ ദശനങ്ങളും മതങ്ങളും ആയി പരിണമിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായ സത്യത്തേയും, സനാതനധർമ്മത്തേയും ആരാഞ്ഞറിയുന്നതിനു ബുദ്ധിവികാസം വർദ്ധിക്കുന്തോറും വിചാരശീലന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നു.

സത്യം ഇന്നതാണെന്നറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമെ വിശ്വാസത്തെ കൈക്കൊൾകവേണ്ടി. ഈ സമാധാനവചനം എത്ര ആശ്വാസകരം! സത്യത്തിന് ആരുടേയും സാക്ഷികരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.

മൂന്നാലു മതങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ഇൻഡോദേശത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ പത്തിരപതു സംവത്സരമായി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കും, ഹിന്ദുസ്താനിതലായ ചില പാശ്ചാത്യന്മാർക്കും, ആലോചനയ്ക്കും ബഹുമാനത്തിനും വിഷയമായി വേിച്ചിട്ടുള്ളത്, ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസനാൽ പുനർജീവിക്കപ്പെട്ടതും, വിവേകാനന്ദാദേവനന്ദാദി സ്വാമികളുടെ പ്രസംഗങ്ങളാൽ പ്രചാരം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ആയ പഴയ രത്നമായ വേദാന്തം ആകുന്നു. പത്തു, ചകരി, കൊപ്ര മുതലായ സാമാനങ്ങൾ ശീമയിൽപോയി രൂപഭേദത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തേയ്ക്കു വരുമ്പോൾ അവയ്ക്കു മേനിയും, മിനുസവും, ജാത്യവും, വിലയും വർദ്ധിക്കുന്നില്ലെ? മുററത്തെ മുല്ലയ്ക്കു മണമില്ല. മുല്ലയുടെ സത്ത് അത്തരായി സ്ഫടിക്കപ്പികളിൽ അടച്ചു തോൽകെട്ടി ‘പശു’പ്പിടിച്ചുവരുമ്പോൾ അതിനെ ആർക്കാണ് വേണ്ടാത്തത്? ഈ ആധുനിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച്, വേദാന്തവും വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞു ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പിന്തുടർച്ചക്കാരും ആയി നമ്മുടെ ദേശത്തു വീണ്ടും വന്നുചേർന്നപ്പോൾ അതിന്നും ഒരു ഗൗരവം ഉണ്ടായി. ഭാരതരാജ്യത്തിന്റെ സകൃതംതന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാഗ്യം.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പണ്ഡിതർ മാർക്കുസ്മുള്ളർ വേദാന്തദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ‘വേദത്തെ പുരാതനകാലം മുതൽക്കു വേദാന്തതത്വങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ശ്രദ്ധ

യെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഖ്യാനംകൊണ്ടും വ്യാഖ്യാനാഭാസംകൊണ്ടും അതിന്റെ ചില വിധികൾ ഐരോപ്യന്മാർക്ക് അരുചികരമായി വന്നിരിക്കാമെങ്കിലും ശുദ്ധവേദാന്തത്തിൽ സത്യവും സാരവും ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുക കഴികയില്ല. വേദാന്തത്തെപ്പറ്റി ഒരു അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതിനുമുമ്പെ അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ പരിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുവെട്ടു നന്നു സാഹസംതന്നെ. പെറ്റൊറ, അരിസ്റ്റാട്ടിൽ, സ്പൈനോസാ, കാൻറ മുതലായ തത്വപ്രദർശകന്മാരുടെ കൃതികളെ നാം പഠിക്കുന്നത് അവയിൽ സത്യമെല്ലാം ഉൾച്ചമിനുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കരുതിയല്ല, സത്യത്തെ അറിയുന്നതിനു നമ്മെ അവ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ്.

ഈ ലോകത്തിൽ നോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം കാണുന്ന കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനും സുഖത്തെ സമ്പാദിക്കാനും നാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ദുർദ്ദശയെ അകറ്റിവെയ്ക്കാൻ മാറ്റമെന്തെന്നു നാം അന്വേഷിച്ചുവരുന്നു. ഒരു ഉത്തമമാറ്റത്തെ വേദാന്തം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. അതേ അങ്ങനെ സ്വപ്നനേരം ചിന്തിക്കുതന്നെ. ലോകത്തിൽ നമ്മെയെന്നും തിന്മയെന്നും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു യഥാർത്ഥതയില്ല. ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ വട്ടംകറക്കലാണ് എന്ന് മഹാകവി ഷേക്സ്പീയറും, മനസ്സു സ്വസ്ഥാനത്തിരുന്നാൽ സ്വപ്നം നരകമാകും, നരകം സ്വപ്നമാകും എന്ന് ആംഗ്ലേയവാദമീകിയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മനസ്സ് എന്താണ്? നാശമില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് ഈ മനസ്സ്. അതിനെ അറിയുക. സ്വതേ ശുദ്ധവും പൂർണ്ണവും ആയിട്ടുള്ള ഈ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞവർക്കു സുഖവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നു. ശമദമാടി ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാൻ വേറെ ഒന്നിന്നും കഴിയുന്നില്ല.

മാനസിക സംസ്കരണംചെയ്തു അനൽപ്പമായ ആനന്ദത്തെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ വേദാന്തദർശനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണമെന്നു സർവ്വതന്നെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്കു വേദാന്താഭ്യാസം ഒരു പെരുവഴിയായി ഭവിക്കുന്നു. ആത്മപരിഷ്കരണത്തിന് ഉതകുന്ന വിദ്യയത്രെ സർവ്വേശ്വരമായ വിദ്യ.

അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയാർക്ക് നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വേദാന്തസംഘത്തിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വേദാന്തത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങിനെ ഒരു ഭാഗം കാണാം: “യേശുക്രിസ്തുവും മറ്റവതാരമുന്തികളും അരുളിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വിസ്തരിക്കയും, അജ്ഞാനാധികാരത്തെ ജ്ഞാനഭീപത്താൽ അകറ്റുകയും, സർവ്വതങ്ങളുടേയും സൂക്ഷ്മവിധികളെ സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്യുന്നു വേദാന്തം. ആത്മാവിന്റെ ദിവ്യതപത്തെ വേദാന്തം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആത്മാവിനു ജാതിവ്യത്യാസമോ, മതവ്യത്യാസമോ, ലിംഗവ്യത്യാസമോ ഇല്ല. വേദാന്തം പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥാപകനേയോ, ഗ്രന്ഥത്തേയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല

വേദപുസ്തകങ്ങളിലേയും സാരതത്വങ്ങളെ അതു സ്വീകരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നവയായ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും വേദാന്തതത്വങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ആത്മീയമായും മാനസികമായും ഉള്ള അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് അതു എല്ലാവർക്കും വഴികാണിക്കുന്നു.

മതസംഘങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുവാനോ ഇതരന്മാരെ ഈ വേദത്തിൽ ചേർക്കുവാനോ വേദാന്തം യത്നിക്കുന്നില്ല. തർക്കായവിധികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, മാനുഷജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന ആത്മീയശാസ്ത്രവിധികളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഈ വിധികൾ നവീനശാസ്ത്രത്തിന്നോ ഭർത്താക്കൾക്കോ വിപരീതങ്ങളായവയല്ലെന്നു തെളിയിക്കാനും മഹാത്മാക്കളായ മതസ്ഥാപകന്മാരുടെ സത്യവേദത്തെ സർവ്വ പ്രചാരം ചെയ്തിപ്പിക്കാനും ആത്മീയമായും സാമാന്ത്രികമായും മാനസികമായും ശാരീരകമായും മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ വേദാന്തവിധിപ്രകാരം നിറവേറ്റുന്നതിന്നു അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കാനും ആണ് വേദാന്തമതം സർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നത്. വേദാന്തമതപ്രകാരം സത്യവേദത്തിന്റെ ഏകനിഷ്ഠ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനു സ്വഭാവമെന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. രാമകൃഷ്ണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനും, വിവേകാനന്ദസ്വാമിയുടെ സഹചരനും ആയ സ്വാമി അഭേദാനന്ദൻ മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇപ്രകാരമാണെന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ദിവ്യസ്വരൂപത്തെ വികസിപ്പിക്കുക, ആത്മീയഘട്ടത്തിൽ ഉപജീവനംചെയ്യുന്നതിന്നു മനുഷ്യനെ ശക്തനാക്കുക, ഇതത്രേ ഉത്തമമതത്തിന്റെ ഉത്തമോദ്ദേശ്യം. ശാശ്വതമായ സത്യത്തെ അറിയുക, നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ദിവ്യരൂപത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക, ഇതത്രേ മതാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉത്തമഫലം.

മേൽപറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്ന യത്നം പല വിധമായിട്ടു ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിരാഗിയോ സത്യാസിയോ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ സൽഗതി ലഭിക്കൂ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ട. ലോകത്തിൽ ഇരുന്നും ഈ ഉത്തമപദവിയിലെ അടയുന്നതിന്നു ആർക്കും സാധിക്കാത്തതല്ല. മതവിശ്വാസം നാലുവിധത്തിൽ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവ ഭക്തി, കർമ്മ, രാജ, ജ്ഞാനയോഗങ്ങൾ എന്നവയാകുന്നു. നാലുവഴികളുടേയും അവസാനം ആത്മബോധമാകുന്നു. വേദാന്തവിധികളെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ ആകുന്നു.

വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ശ്വാസംവിടാൻപോലും നേരമില്ലാതെ അലഞ്ഞു കാലക്ഷേപംചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്കു സ്വപ്നം വേദാന്തജ്ഞാനം എത്ര ഉപകാരമായിട്ടുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസം. ആത്മബോധം സർവ്വപ്രാപ്തിക്കും വേണ്ടപോലെ ചെയ്യുന്നതിന്നു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നു.

ലോകോപദേഷ്ടാക്കൾ സർവ്വകാലങ്ങളിലും, സർവ്വേശങ്ങളിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള മതസംബന്ധമായ തത്വം ഒന്നതന്നെയെന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോ

ക്കുന്നവർക്കു മനസ്സിലാകുന്നു. “ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും ഒന്നുതന്നെ” എന്നു യേശുക്രിസ്തുവും “ഈശ്വരപുത്രനായി സഭാ ലയിച്ചു, ശാന്തിയെ പ്രാപിച്ചവന്റെ ഹൃദയത്തിലേ ദിവ്യദർശനം ഉണ്ടാവൂ” എന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണഗുരുവും, “തന്നെത്താൻ അറിയണം. ആത്മാനന്ദമാത്മനാ പശ്യ” എന്നു മറിച്ചും തിരിച്ചും എല്ലാ മതങ്ങളും വിളിച്ചുപറയുന്നു. സ്വാത്മജ്ഞാനം, സ്വാത്മഭക്തി, സ്വാത്മസംയമനം ഇവ ഉത്തമശക്തി മനുഷ്യനിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനെ അറിയും. വിഷയഗോചരങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ മിഥ്യകളെന്നും ശാശ്വതമായവ മാത്രമേ അറിയത്തക്കതെന്നും, ഐഹികാസക്തി സർവ്വേശ്വരമായ സത്യഗ്രഹണത്തിന്നു വിരോധിയെന്നും ഒരുത്തൻ അറിഞ്ഞുകൂട്ടുമ്പോൾ അവന്നു ദിവ്യതേജസ്സു ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ദിവ്യസ്വത്വത്തു ആരാലും അപ്രാപ്യമല്ല.

തെളിവില്ലാതെ വിശ്വാസത്തെമാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിന്നും സാർവ്വത്രികമായ പ്രബലതയുണ്ടാകയില്ല. വേദാന്തമതാനുവർത്തികൾ യാവരോടും പറയുന്നതെന്തു്? “നിങ്ങൾ നോക്കുവിൻ, അബ്രാഹാമിൻ, നീക്കുറുക്കുതന്നെ സത്യം ക്രമേണ ബോദ്ധ്യപ്പെടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുവിൻ” എന്നതത്രെ.

വേദാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു രഹസ്യവും ഇല്ല. ഇന്നാൾക്കു മാത്രമേ ഈ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുവാൻ പാടുള്ളു എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒട്ടുതന്നെയില്ല. സകല മതങ്ങളുടെയും പരമവിധി മുക്തിയായിരിക്കുന്നു. മുക്തിയെന്നതു ഐഹിക ഭുഖവിമോചനം തന്നെ. ലോകം ഭുഖമയം, സ്വർഗ്ഗം സുഖകരം എന്നാണ് സർവ്വമതങ്ങളും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു്. സാധാരണ വിധിപ്രകാരം സ്വർഗ്ഗം എന്നതു് എന്താണു്? ജീവൻ ജഡത്തെ ത്യജിച്ചതിന്റെ ശേഷം ചെന്നുചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അവിടെ ദേയും സ്റ്റേഘവും സുഖവും നിത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. നല്ല കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന നാം അവിടെ പ്രവേശിച്ചു ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യത്തെ അണയുന്നു. ഇപ്രകാരമാണു് സ്വർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി സാധാരണ മതങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നതു്.

ജീവൻ ചെന്നു ചേരുന്നതിന്നു വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളും സ്വർഗ്ഗം കഴിച്ചുണ്ടെന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാപികൾ നരകത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്നു. നന്മ അധികവും തിന്മ കുറച്ചും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഒരുമാതിരി സത്വമായ ത്രിശങ്കസ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ വിധികൾ സർവ്വമതമാകാൻ പ്രയാസം തന്നെ. വേറെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കു ഒന്നിലും വിശ്വാസം ഇല്ല. “ഈ ജന്മംതന്നെ എല്ലാം, വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു അറിഞ്ഞു? ഈ ഉള്ളതുതന്നെ വിഷമം” എന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം വിഷമിക്കുന്നവർ കയ്യിൽ വന്നതിനെ തുലയ്ക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടു

കയോ ചെയ്യാത്തതെന്താണെന്നു ആർക്കും തോന്നിപ്പോകുന്നു. വൈദാന്തികമായ നിശ്ചിതസ്ഥാനം സർവജനാപ്രാപ്യമായതല്ല. അതു ശാസ്ത്രത്തിനും അനുഭവത്തിനും വിരുദ്ധമായതല്ല. ചെയ്യുന്ന വേലയ്ക്കുള്ള കൂലി വേദാന്തം ആർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗം എന്നതു സുഖമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ശരി! ഈ സ്വർഗ്ഗം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതല്ല. മരണത്തിനപ്പുറമേ സ്വർഗ്ഗസുഖം ആർക്കും ഉളവാകൂ എന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. വേദാന്തവിധികൾക്കു ശരിയായി നടക്കുന്നവർക്കു മരണം ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഭവമെന്നോ, ആനന്ദം തടനന്തരമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗ്യസിദ്ധിയെന്നോ വിചാരം ഇല്ല. മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയത്തിനെ നീക്കുന്ന സകല പ്രമാണങ്ങളും സർവാർഹങ്ങളാണെന്നു ആരുതന്നെ സമ്മതിക്കയില്ല.

മനുഷ്യരുടെ ഇഹലോകവാസം സാർവത്രികമായി ഏതുവിധം കാണപ്പെടുന്നു? എല്ലാം ശരി, പണം തന്നെ കാര്യം, പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ഉണ്ടാകും, എങ്ങിനെയും പണം സമ്പാദിക്കണം, പണം തന്നെ ഈശ്വരൻ, എന്നു പറയാത്തവർ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം. “ഒരുത്തന്ത് ഈ ഭൂലോകമാ സകലം ലഭിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിനാലുള്ള കൃതാത്മ്യത്തെയുത്? അവന്റെ ആത്മാവു നശിച്ചുപോയെങ്കിൽ പ്രാവേനംകൊണ്ടു സാദ്ധ്യം എന്തു?” എന്നു ഈശ്വരനായ ക്രിസ്തു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണമല്ല മനുഷ്യനു മോക്ഷത്തെ നൽകുന്നത്, ഗുണമാണ് എന്നറിയുന്നവർ അത്രേ ദൈവജ്ഞന്മാർ.

വൈഷയികസുഖത്യാഗം തന്നെ സ്വയശ്ചെയ്യമായ യാഗമെന്നു അനുഭവത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്നവർ ദൈവജ്ഞന്മാരാണെന്നു വേദാന്തം തെളിയിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യം തന്നെ പുരുഷലക്ഷണത്തെ സ്പഷ്ടീകൃതമാക്കുന്നത്. ആത്മീയബോധനം ഉള്ളവന്നു അചൈതന്യലൗകികദ്രവ്യത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു സംഗതി ധരിക്കണം. ദാരിദ്ര്യം (ലൗകികമായതു) ഗർഹണീയമായതല്ല. ധനഗ്രഹണയത്നം സ്തുത്യർഹമല്ല. ആവശ്യത്തിനും ധൃത്തിനും തമ്മൽ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ആധുനികപരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ശോചനീയമായ ന്യൂനത ദാരിദ്ര്യത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചവർക്കുള്ള സർവ്വസാധാരണമായ ഭയം ആകുന്നു എന്ന് അമേരിക്കയിലെ മുഖ്യകലാശാലയിലെ പണ്ഡിതരായ വില്യംജെയിംസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു എല്ലാവരുടേയും ആലോചനയ്ക്കു വിഷയീഭൂതമാകേണ്ടതുതന്നെ.

അടുത്തു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അറിയാത്തവരാണ് മനുഷ്യർ. സച്ചിദാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ആരും ഇല്ല. വഴികണ്ടവർ കുറയു. “മരണാനന്തരമുള്ള അവസ്ഥയെ അറിയാത്തവർ വൃഥാ ജീവിക്കും” എന്നു തത്വത്തെ അടിയ്ക്കു ള്ള പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ദർശനമാണ് വേദാന്തം.

കെ. പരമപിള്ള എം. ഏ.

൩൧. കടം

അരുതുകടം വാങ്ങിക്കയ്യ-
 മരുതുകടം മററാരാർക്കു നൽകുകയ്യം
 മുതലും തന്നുടെ മിത്രവു-
 മിത്രമൂലം നഷ്ടമാം പലപ്പോഴും.

ഷേക്സ്പീയർ.

മിക്ക ജനങ്ങൾക്കും കൂടകൂടെ മനശ്ശേശമുണ്ടാകുന്നതും അക്കാലങ്ങളിൽ വേണ്ട ഉപദേശത്തിനും സഹായത്തിനും മറുപടുവരെ ആശ്രയിപ്പാൻ ഇടയാക്കിത്തീർന്നതുമായ “ഗ്രഹപ്തിഭം, ജാതിത്തക്കം” എന്നു തുടങ്ങി പല ദർഘവചനങ്ങളുള്ളതിൽ “പണസംബന്ധമായ ഇടപാട്”കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു തന്നെയല്ല, അതിന്നു പ്രധാനസ്ഥാനം തന്നെ കൽപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇക്കാലത്തു ദ്രവ്യം അടിസ്ഥാനമായി തീർന്നിരിക്കുകൊണ്ടു ധനാർജ്ജനം വളരെ സാരമായ ഒരു കാര്യമായി ജനങ്ങൾ കരുതിവരുന്നു. “പാശികളി” മുതലായ സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള അന്യായമാറ്റങ്ങളിൽ ചിലർ പ്രവേശിച്ചുകാണുന്നതു തന്നെ ഇതിന്നു ഒരു പ്രത്യക്ഷതെളിവാകുന്നു. ന്യായമായ സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള വഴി എന്തെന്ന് പ്രായേണ ജനങ്ങൾ ധരിക്കാതെ ലോഭംകൊണ്ടു മതിമറന്നു നേരുമാറ്റം വെടിയുന്നതും ഇതിന്നൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? “ദ്രവ്യം കൊടുത്തുവാങ്ങൽ” ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ എന്നുവേണ്ട, അതുകൊണ്ടു പെരുമാററം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ സംഘത്തിലും സാമാന്യ സുജനങ്ങളെക്കാൾ പണം കടം കൊടുക്കുന്നവരെ അധികം പൂജ്യന്മാരായി വിചാരിച്ചു വരുന്നതു നമുക്കു അനുഭവസിദ്ധമല്ലെ? ജനസമുദായത്തിൽ കേവലം കൂലിക്കാർ തുടങ്ങി പ്രഭുക്കന്മാർവരെ എല്ലാത്തരക്കാരുടെ ഇടയിലും കടം വാങ്ങലും കൊടുക്കലും സാധാരണ നടപ്പായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആപൽക്കരമായ ഭവിഷ്യത്തുകളെ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കു കാണാനിടവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നടപടി ചീത്തയാണെന്നുള്ള ബോദ്ധ്യം അവർക്കു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ‘കൊള്ളക്കൊടുക്കൽ’ പല സംപ്രദായത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രസ്താവിക്കുന്നതായാൽ ലേഖനം വല്ലാതെ ദീർഘിക്കുമൊ എന്നു സംശയിച്ചു ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ഇടയിൽ സാധാരണ നടപ്പുള്ള കൊടുത്തു വാങ്ങലിനെക്കുറിച്ചു മാത്രമെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളു.

തറവാട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കു സമീപസ്ഥന്മാർ അന്യോന്യം സാധനങ്ങൾ തൽക്കാലം കടം വാങ്ങിച്ച് പിന്നീടു മടങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി വളരെ ഗൗരവമായി വിചാരിപ്പാനില്ലെന്നു മിക്ക ജനങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടേയ്ക്കാമെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിക്കുന്നപക്ഷം അത് അവരുടെ

ഗൃഹഭരണത്തിലുള്ള മിടുക്കില്ലായ്മയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു കൂലിപ്പണിക്കാരെ ഇടയിലും കഷ്ടിച്ചു കഴിച്ചിലിനുള്ളവരുടെ ഇടയിലും ഇപ്രകാരം അയൽവക്കത്തുനിന്നു സാധനങ്ങൾ കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നടപ്പുണ്ടെന്നു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതായാൽ ഏവനും വിസ്മയം തോന്നിപ്പോകും. ഒരു കൊഴുപ്പുകത്തിന്റെയോ ചരക്കിന്റെയോ ഉടമസ്ഥന് അതിന്റെ അയൽവീടുകളിലുള്ള സഞ്ചാരത്തെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം രസകരങ്ങളായ കഥകൾ പറയാനാണുണ്ടാകും? ഉപായത്തിൽ കാലക്ഷേപം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവരുടെ ഇടയിൽ “പ്രഥമൻ” വെള്ളുവാനുള്ള ചരക്കും, “കാളൻ” വെയ്പാനുള്ള ഉരുളിയും ഇന്നിന്ന ദിക്കിലുണ്ടെന്നു പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്രകാരം അസംഖ്യം വീട്ടുസാമാനങ്ങൾ പല വീടുകളിൽ നിന്നുമായി വാങ്ങി പൊതുവേ ഉപയോഗിച്ചുവരാറുണ്ട്. ഇങ്ങിനെതന്നെ “നാഴി ഉപ്പ്” “രണ്ടുമണിക്കുടക്” “കറച്ചുപ്പുവ” “ഒരുതവി വെളിച്ചെണ്ണ”, എന്നു തുടങ്ങി പല സാധനങ്ങളും പിന്നീട് മടക്കിക്കൊടുക്കാമെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തിന്മേൽ പലപ്പോഴും അയൽവക്കക്കാർ കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാറില്ലയോ? ഇങ്ങിനെയുള്ള ചില്ലറ സാമാനങ്ങൾ കടം വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു ഭോഷവുമില്ലെന്നു തീരെ തള്ളിക്കളവാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി സാരമായ ഗുണഭോഷനിരൂപണത്തിന്നു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ വ്യാപാരം കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ഗൃഹഭരണത്തിലുള്ള സാമത്വമില്ലായ്മയേയും ആലോചനക്കുറവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മയേയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി കടം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അപ്രിയം പറയുന്നതിനുള്ള വൈമനസ്യത്തേയും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നുമാത്രം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചേയ്ക്കാം. കല്യാണം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ആരോണങ്ങൾ കടം വാങ്ങിക്കുന്ന പതിവും ഒട്ടും നന്നല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉപന്യാസത്തിലെ മുഖ്യ സംഗതി സ്റ്റേഫിതന്മാർ തമ്മിൽ പണം കടം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കുമെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അധികം വിസ്തരിപ്പാൻ ഇവിടെ തരമില്ല. “ഇരുന്ന പൊന്നണിത്തേറ്ററം ഞെളിഞ്ഞീടൊല്ല” എന്നതു സത്തായ ഒരു ഉപദേശമാകുന്നു.

പണം കടം വാങ്ങിക്കുന്നവർ നാലു തരക്കാരുണ്ട്. ൧. ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കേണ്ടതിലേക്കായി തൽക്കാലം തങ്ങളെ സന്തോഷപുരസ്സരം സഹായിക്കുവാൻ താല്പര്യത്തോടുകൂടിയവരായ സ്റ്റേഫിതന്മാരുടെ പക്കൽനിന്നു സംഗതിവശാൽ ദ്രവ്യം കടം വാങ്ങുന്നവർ. (അധികം ആക്ഷേപകരമല്ലാത്തത് ഇതൊന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ.) ൨. കേവലം ദുർവ്വൃത്തിനായി, ദ്രവ്യം തിരിയെ കൊടുക്കില്ലെന്നുള്ള മുൻകരുതലോടുകൂടിയോ, അഥവാ കൊടുക്കേണ്ടിവന്നാൽതന്നെ ആയതു മനസ്സറിഞ്ഞു മയ്യാദയ്ക്കു ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന്മേലോ പതിവായി കടം വാങ്ങിക്കുന്ന ധൂർത്തന്മാർ.

൩. അതിലാലും നേടുവാനുള്ള മോഹംകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ മുടക്കേണ്ടതിലേക്കായി അന്യന്റെ പണം കടംവാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. ൪. പണത്തിന്റെ മുട്ടുകൊണ്ടു അതികഠിനമായി കഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽനിന്നു തൽക്കാലം ഒരു നിവൃത്തി കിട്ടുവാനായി എന്തു ലാഭം കൊടുത്തിട്ടും കടം വാങ്ങുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ. ഈ തരക്കാരെയെല്ലാം പററിയാണ് താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

ഭാഗ്യക്ഷയം കൊണ്ടോ മറ്റോ മുതലെല്ലാം നശിച്ചു ഒരുവൻ കഷ്ടപ്പാടിലായി കഴങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ ഒരു പ്രിയസ്നേഹിതൻ ചെയ്യുന്ന ഹൃദയം ഗമമായ താൽക്കാലികസഹായം എത്രതന്നെ ലഘുവാണെങ്കിലും വളരെ കാര്യമായ വിചാരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരുവന്നു ദ്രവ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു് അവന്റെ സ്നേഹിതനായെ ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും കയറുന്നതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുതന്നെയായിരിക്കും. “എന്റെ പ്രിയസ്നേഹിതാ! നിങ്ങളാക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ എനിക്കു സാധിക്കുമോ? ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കു കിട്ടുമോ?” എന്നു യാതൊരു ബന്ധുക്കളോടും ഒരു ദ്രവ്യസ്ഥനു പറയാനില്ലെങ്കിൽ “ധനികനായ ആ ആളും ഈപ്പാളിയും ഒരുപോലെ” എന്ന് എങ്ങിനെയാണു പറയാനിരിക്കുന്നത്? അത്രയും ഔദാത്യശീലംകൊണ്ടും സ്നേഹാതിശയംകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധുസഹായത്തെ ഒരുവൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ളവൻ തന്റെ ബന്ധുവിനും കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം. കടംവാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി അധികേഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു സ്നേഹജന്മമായ സഹായപ്രവൃത്തികൾ ബന്ധുക്കളോ മിത്രജനങ്ങളോ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കരുതെന്നാണ് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. മേൽപറഞ്ഞ മാതിരിയിലുള്ള ഉൽകൃഷ്ടബോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവയെ അനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യനായാൽ വേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, തന്നെ ദ്രവ്യംകൊണ്ടു സഹായിപ്പാൻ സ്നേഹിതനു പ്രാപ്തിയൊ, തൽക്കാലം കഴിവോ ഉണ്ടോ എന്നും സഹായിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽതന്നെ അയാൾക്കു പൂർണ്ണമനസ്സുണ്ടോ എന്നും മുന്വിൽകൂട്ടി വല്ലവിധേനയും അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമെ ഒരുവൻ കടത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ചെയ്തുകൂട്ടു എന്നു ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ പക്കൽനിന്നു കൂട്ടി പതിവായി വായു വാങ്ങുന്നത് ആലോചനക്കുറവായിട്ടുള്ളതും സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ശൈഥില്യത്തിന്നു് അവശ്യം കാരണമായിത്തീരുന്നതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ പണത്തിനുള്ള ആവശ്യം എപ്പോഴുണ്ടാകുമെന്ന് ആക്കും മുന്വിൽകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുക വയ്യല്ലോ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ കയ്യിൽ പണം ഇരിപ്പില്ലാത്ത സമയത്തു് അത്രയും വാത്സല്യമുള്ള ഒരു സ്നേഹിതൻ ദ്രവ്യസഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാൽ ആ സ്നേഹിതനോടു പണം ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ല

നോ പറയുന്നതിന് ഏവനും കഷ്ടിക്കേണ്ടിവരുമല്ലോ. സ്റ്റേഫിതന്മാരുടെ കഷ്ടതകളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും അവരെ അതിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ധർമ്മമാകുന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റേഫിതന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരുപാടും കരുതി അവനെ സഭാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവന്, തന്റെ ദുഃഖനിയന്ത്രിക്ക് ആ ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രം നോക്കുന്നവനുമായ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവം എത്ര നിന്ദ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടുള്ളതാകണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നു മാത്രമല്ല, സ്റ്റേഫിതന്റെ ഈ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു മെച്ചം നേടുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നവൻ സ്റ്റേഫിതന്റെ ഭാഗ്യവിയുമാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ സ്റ്റേഫിതനോടു കടം വാങ്ങി അയാൾക്ക് ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത അന്യനെ സഹായിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഈ സമ്പ്രദായവും ഒട്ടുംതന്നെ അഭിനന്ദിക്കത്തക്കതല്ല. പരസ്പരം ഒരുപോലെ സ്റ്റേഫിതന്റെ വരാണെങ്കിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു മറ്റൊരവനു ദോഷം തട്ടരുതെന്നുള്ള വിചാരം രണ്ടുപേർക്കും അന്യോന്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണു പൗലോസ് സ്റ്റേഫിതന്മാർ തമ്മിൽ കടംവാങ്ങുന്നത് അത്ര ആക്ഷേപകരമല്ലെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചാൻ കാരണമായത്. ഈ സമഭാവമുള്ളവർ തമ്മിൽ കടം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദോഷമില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, ആ പ്രവൃത്തി സന്തോഷജനകവുമായിരിക്കുമല്ലോ. സാധാരണയായി കടം വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം മേല്പറഞ്ഞ സൗഹൃദഭാവമുള്ളതായി കാണുന്നതും അല്ല.

മടക്കിക്കൊടുക്കയില്ലെന്നുള്ള കരുതലിന്മേൽ പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽനിന്നുകൂടി കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം കടം വാങ്ങിക്കുന്ന പെരുങ്കള്ളനെപ്പറ്റി “എന്താണു പറയാനുള്ളത്” എന്നു പലരും വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ കടംവാങ്ങുന്നവരിൽ അധികം ഈ ജാതിക്കാരാകയാൽ കടത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുപന്ത്യാസത്തിൽ ഇവരെക്കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും പറയാതിരിപ്പാൻ തരമില്ലാ. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മറുക്കുവരുടെ ദ്രവ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിലും ഇതിന് ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതമുള്ളതുകൊണ്ടു അവരുടെ പ്രവൃത്തി സാധാരണ കളവു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവരെ ചില സംഗതികൾകൊണ്ടു കള്ളന്മാരെക്കാൾ അധികം നിശ്ചിതസ്ഥിതിയിൽ ഗണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. “സാധാരണ കളവു” ചെയ്യുന്നവർക്കു മുതലുടമസ്ഥനായിട്ടു യാതൊരു ബന്ധുത്വവുമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. കടംവാങ്ങി ദ്രവ്യം അപഹരിക്കുന്നവൻ ബന്ധുവായ ഉടമസ്ഥനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി കാര്യം നേടുന്നതുകൊണ്ടു അവന്റെ പ്രവൃത്തി ദ്രോഹവും വളരെ ഹീനവുമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

എസ്സ്. വി. ആർ.

൩൨. ഉച്ചാരണം.

എല്ലാ ഭാഷകളിലും ശബ്ദങ്ങളെ വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അസ്പഷ്ടമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം ഒരു മങ്ങിയ ഭീപമെന്നപോലെ പദാർത്ഥങ്ങളെ വേണ്ടുവണ്ണം പ്രകാശിപ്പിക്കയില്ല. ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും ഉച്ചാരണവിഷയത്തിൽ ഓരോവിധം വൈലക്ഷണ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാഷകളുടെ ബാല്യകാലത്താണ് വൈലക്ഷണ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാബല്യം. മനുഷ്യന്റെ ശരീരാവയവങ്ങൾക്കെന്നപോലെ ഭാഷയുടെ ഉച്ചാരണങ്ങൾക്കും ഒരു ന്തവും, ചന്തവും, വൃത്തിയും, വെടിപ്പും, തികവും, വടിവും എല്ലാം ജനിക്കുന്നതു് താത്ത്വ്യാരംഭത്തിലേ ഉള്ളൂ. സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുമ്പങ്ങളിൽ ശ്വാസരൂപേണ നിൽക്കുന്നതിന്നു പുറമെ ശബ്ദങ്ങളെ വരകളെക്കൊണ്ടു കഠിപ്പിച്ചു ലിപിരൂപേണ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാവുന്ന നിലയിൽ വന്നതിന്നുമേലേ ഒരു ഭാഷ പ്രൗഢസ്ഥിതിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി പറഞ്ഞുകൂട്ടൂ. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കുമുമ്പ് ഉച്ചാരണങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഭിന്നം പ്രതിഗ്രാമവും ഭേദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന് ഏറെ ദൂരെ തേക്കേണ്ടതില്ല. സംസ്കൃതത്തിന്റെ പുരാതനാവസ്ഥയെ നോക്കുക. വൈദികസംസ്കൃതമെന്നും ലൌകികസംസ്കൃതമെന്നും സംസ്കൃതത്തിന്നു രണ്ടു വകഭേദമുണ്ട്. വേദങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലും കാണുന്ന ഭാഷയാണ് വൈദികസംസ്കൃതം; കാളിഭാസാദികവികൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു ലൌകികം. ഓരോ വേദത്തിന്നും വിലക്ഷണങ്ങളായ ചില ഉച്ചാരണങ്ങളുണ്ട്:—ഋഗ്വേദത്തിൽ ഡകാരത്തെ ഉകാരമായും, ഡകാരത്തെ ഉഫകാരമായും ഉച്ചരിക്കണം. യജുസ്സിൽ 'തഃപചതി' എന്നതിനെ 'കഫ്'പചതി' എന്നു വിസർഗ്ഗത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലെ F എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണമേവേണം; അതുപോലെ അനുസ്മാരത്തെ 'ഗ്' എന്നപോലെ ശബ്ദിക്കണം. 'ഔഗ്നി' മുതലായ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഗകാരത്തിന്നു മുമ്പെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണം. ഈവക വൈലക്ഷണ്യങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ വേദത്തിലുള്ള ശുദ്ധാധികൃത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചു ഉച്ചാരണശാസ്ത്രങ്ങളെഴുതീട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു പ്രാതിശാഖ്യങ്ങളെന്നു പേർ പറയുന്നു. പ്രതിശാഖം, (=ശാഖതോറം) ഉള്ളതു്, എന്നുള്ളതു പേരിന്റെ വ്യത്യാസത്തി ഓരോ ശാഖകളിലും ഉച്ചാരണഭേദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് 'നമ്മോടു' വിളിച്ചുപറയുന്നു. ലൌകികസംസ്കൃതത്തിൽ ഈവക അപൂർവ്വ സ്ഥകൾ യാതൊന്നുംതന്നെ ഇല്ല.

പ്രൗഢാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച ഭാഷയെ ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ അക്ഷര വ്യക്തികളുപുറമെ ദൃഷ്ടിവെയ്ക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരിന്നം ഇംഗ്ലീഷിൽ അക്സന്റ് (Accent) എന്നുപറയുന്ന യത്നഭേദമാകുന്നു. ഒരു പദത്തിൽ അനേകം അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ എല്ലാറ്റിനേയും ഉച്ചരിക്കുന്നതു് ഒരേബലത്തിലല്ല; പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷരത്തെ മാത്രം ഒരു തീവ്രമായ യത്നത്തോടുകൂടി ശബ്ദിക്കണം. വിഭക്തികളിലും മറ്റും ഒരേപ്രകൃതിയിൽ പല പ്രത്യയങ്ങൾ

ചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വികേതന്മാരുടെ ആ പ്രകൃതിയുടെ രൂപ ഭേദങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ പ്രകൃതി ഭേദിക്കാത്തതായാൽ പ്രധാനമെന്നും പ്രത്യയങ്ങൾ അപ്രധാനങ്ങളെന്നും വരുന്നു. ഈ മാതിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയെ അധികം ബലപ്പെടുത്തിയും ശേഷമക്ഷരങ്ങളെ ബലം കുറച്ചും ഉച്ചരിക്കണം. ഇതാണ് യത്നഭേദം. ഇതു മലയാളത്തിലില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ യൂറോപ്പിലെ ഭാഷകളിൽ ഇതിനു വളരെപ്രാധാന്യമുണ്ട്. യത്നം ഒരു സ്വരത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു സ്വരത്തിലേയ്ക്കു മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നാമം ക്രിയയായി മാറുക മാത്രമല്ല, അത്ഭുതംതന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭേദിച്ചുപോകുമെന്നു വായനക്കാരിൽ ആശയവിദ്യ അഭ്യസിച്ചവർക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഈ യത്നഭേദമെന്നത് ഇല്ലെങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്തു വേറെ ഒരു വിശേഷവിധിയുണ്ട്. സംസ്കൃതപദങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സ്ഥായിപോരാ; പ്രധാന ഭാഗത്തെ ഉയർന്ന സ്ഥായിയിലും അപ്രധാനഭാഗത്തെ താണ സ്ഥായിയിലും ഉച്ചരിക്കണം. ഒരു ശ്രുതി വച്ചുകൊണ്ടു പ്രധാനത്തെ മേൽസ്വരത്തിലും അപ്രധാനത്തെ കീഴ്സ്വരത്തിലും ആണു ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഉത്താനഭാഗസ്വരീതങ്ങൾ എന്നു മൂന്നുമാതിരിയിലുള്ള 'സ്വരം' എന്നു പേർപറയുന്നു. സ്വരഭേദംകൊണ്ട് അത്ഭുതഭേദവും വരും. ഇപ്പോൾ 'ലോകനാഥൻ' എന്നുപറഞ്ഞാൽ അതു ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ എന്നു തൽപര്യം, 'ലോകം' നാഥനായിട്ടുള്ളവൻ എന്നു ബഹുവ്രീഹിയും ആവാം. ഈ മാതിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാസഭേദത്തെ കാണിക്കുന്നതു സ്വരഭേദമാകുന്നു. ഈ ഭേദമാലോചിക്കാതെ ഒരാൾ യാഗം ചെയ്തപ്പോൾ 'ഇന്ദ്രശത്രുവാർദ്ധസ്യ' എന്ന മന്ത്രത്തിലെ 'ഇന്ദ്രശത്രു' എന്ന സമാസത്തിന്റെ സ്വരം പിഴച്ചുവെക്കുകയാൽ വിപരീതഫലം ലഭിച്ചു എന്ന് ഒരു ഉപാഖ്യാനവും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ പാണിനിലോകത്തിലും സ്വരം വിധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലെഴുകുകസംസ്കൃതത്തിൽ സ്വരം ലുപ്തമായിപ്പോയി. ലോപിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം ശ്രമവൈമുഖ്യവും കവികളുടെ ശ്ലേഷഭ്രമവും ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു കാണിച്ചു 'ലോകനാഥ' ശബ്ദത്തെത്തന്നെ ഒരു കവി ഇപ്രകാരം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹംചരപംചാരാജേന്ദ്രലോകനാഥാവഭാവപി

ബഹുവ്രീഹിരഹംരാജൻ ഷഷ്ഠീതൽപര്യംഭാവം.

ആദികാലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെപ്പോലെ യത്നഭേദവും സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. 'ഭോയച്യുത' എന്നിടത്തെ യകാരത്തെയും മറ്റു ചിലേടത്തെ വകാരത്തെയും ലഘുപ്രയത്നമായുച്ചരിക്കണമെന്നു ശാകടായനൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു പാണിനി ഒരു സൂത്രം (വ്യോർല്ലഘുപ്രയത്നതരശാകടായനസ്യ) വിധിച്ചുകാണുന്നു. മറ്റൊരും ഈ സംഗതിയെ പാണിനി ഗണിച്ചുകാണാത്തതിനാൽ പാണിനിക്കു മുമ്പുതന്നെ യത്നഭേദം എന്നതു സംസ്കൃതത്തിൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കണം.

ഇനി ഒരു ഭാഗം ആലോചിപ്പാൻ ഉച്ചാരണസംപ്രദായം, ബാണി അല്ലെങ്കിൽ ഈണം ആകുന്നു. ഓരോ ഭാഷക്കാർക്കും ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ ഓരോ വിശേഷവിധികളുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഒരു തമിഴൻ മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 'തമിഴ് ചൊവ്' ഉണ്ടെന്നു നാം പറയുന്നത്. ഇതു പോലെ നാം സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തോ ഒരു ചൈതന്യക്കറവുണ്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയും. ഒരക്ഷരം രണ്ടുഭാഷകളിൽ തുല്യമായിരിക്കും. എങ്കിലും അതിനെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതതു ഭാഷയുടെ സമ്പ്രദായത്തിനനുരൂപമായി വേണം. ഖരങ്ങൾ എന്നു പറയുന്ന കഠിനപദങ്ങൾ തമിഴിലും, മലയാളത്തിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ തമിഴർ അവയെ മലയാളികളെപ്പോലെ പൂർണ്ണവരങ്ങളായുച്ചരിക്കാതെ അവയ്ക്കു ഖരങ്ങളുടേയും മൃദു (ഗജഡബ) കളുടേയും മദ്ധ്യേയുള്ള ഒരു ശബ്ദംകൊടുക്കുന്നു. അതിനാലാണ് തമിഴിലെ 'പംകനി' എന്ന മാസസംജ്ഞയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ (Panguny) എന്ന 'ഗു' കാണുന്നത്.

ഒരു ഭാഷയിലുള്ള അക്ഷരമാലയുടെ സ്വഭാവത്തോടും ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഉച്ചാരണസൗജന്യപത്തിനും നിയമകമായിത്തീരും. മനുഷ്യന്റെ നാവിൽ നശ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ മിക്കവയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഏതു വിശേഷഭാഷയും അഭ്യസിക്കുന്നതിനും ശ്രമം കാണുകയില്ല. ഈ സംഗതിയിൽ മലയാളികൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആയുർവ്വേദപ്രാവിഡഭാഷകൾ രണ്ടിലും ഉള്ള അക്ഷരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ കേരളീയാക്ഷരമാല പരിപൂർണ്ണപ്രായമാണെന്നു പറയാം. നാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഉച്ചാരണങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണമേ മലയാളത്തിലില്ലാതെയുള്ളൂ. മലയാളികളുടെ ഉച്ചാരണലാഘവം പള്ളിക്കൂടവാല്യാന്മാർക്ക് അനുഭവസിദ്ധമാണ്.

ഭാഷകളുടെ വൈലക്ഷണ്യങ്ങൾ അതുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനസമുദായത്തിന്റെ ഉച്ചാരണശക്തിയെത്തന്നെ പ്രായേണ ബാധിക്കുന്നു. ബംഗാളികൾ വകാരമെല്ലാം ബകാരമാക്കും. ഈ സംഗതി ധരിച്ചിരുന്നിട്ടും എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു നാഴികനേരത്തെ മനഃക്ലേശത്തിന് ഇടയായി. ഞാൻ ഒരു സംസ്കൃതകാവ്യം വായിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലൊരു ശ്ലോകത്തിൽ 'ബലപ' എന്നൊരു പദം ഏതുവിധമൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും അനവധിക്കയില്ലെന്നായി. 'ഞാൻ ചേരുന്ന പടിചേക്കാൻ'വേണ്ടി വളരെ സാഹസ്യമൊക്കെ ചെയ്തേണ്ടി; ഒന്നുകൊണ്ടും ഫലിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് ആ പുസ്തകം കൽക്കട്ടാവിൽ അച്ചടിച്ചതാണല്ലോ എന്നുള്ള ഓർമ്മ എന്റെ മനസ്സിലുടിച്ചത്. ഉടനെ എല്ലാം ശരിയായതും ചെയ്ത് ശബ്ദം 'ബലപാ=ബന്ധിച്ചിട്ട്' എന്നല്ല, 'വലപാ=വധുവിനാൽ' എന്നു വധുശബ്ദത്തിന്റെ തൃതീയയാണ്.

തമിഴനായി ഒരു ശിഷ്യനും ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ എന്നെ കുറച്ചു നേരത്തേയ്ക്കു ശ്രമപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇത്തവണ 'മുധാ' എന്നുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു ക്ലേശകാരണമായിത്തീർന്നത്. ശിഷ്യൻ അതിനെ വായിച്ചപ്പോഴൊ

ക്കെയും 'മുദാ' എന്നുതന്നെ വായിച്ചു. ഒടുവിൽ ശിഷ്യന്റെ കയ്യിൽനിന്നു പസ്തകംവാങ്ങി ഞാൻതന്നെ വായിച്ചതിനുമേലേ എനിക്കു വാക്യം അനപയിച്ചതും പറവാൻ കഴിഞ്ഞുളളു. മേലാൽ ഈ മാതിരി വൃഥാ ശ്രമത്തിനു ഇടവരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഉടൻതന്നെ കരുതൽചെയ്തു. 'ശ്രീമാധവം ഭജതഭോ ഗരു ഡാധിരൂഡം' എന്നൊരു ശ്ലോകപാദം നിർമ്മിച്ച് എത്രയും ശരിയായിട്ടുച്ചരിക്കാരായതിന്നുമേൽ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നു ഞാൻ അയാളോടു പറഞ്ഞു. ആ വിഭാഗം പിന്നീടു് ഈ പതിന്നാലക്ഷരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്ര അബദ്ധങ്ങളുണ്ടാക്കി എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ഈശ്വരനും മാത്രമേ അറിയാവൂ. ഈ കഥ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾകൂടിയും എനിക്കു ചിരി അടക്കാൻ വയ്യാതെ വരുന്നു. എന്തിന്, ഒരു വാരം ശ്രമിച്ചതിനുമേലേ അയാൾക്ക് ആ പാദം ഒരു തവണ വേണ്ടുവണ്ണം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുളളു. ഖരാതിഖരങ്ങളും മുദ്രാലോചങ്ങളും കലനംവരുന്നിടത്തു ശിഥിലങ്ങൾ ഉച്ചാരണത്തിൽ ദൃഢങ്ങളായിപ്പോകാവുന്നതാണെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു 'മിത്രദ്യുക് മിത്രദ്യുഗ്' മിത്രദൃഢേ മിത്രദൃഢഃ' എന്നുള്ള സിദ്ധരൂപവും 'ചയോദപിതിയഃ ശരിപൗഷ്കരസാദേരിതിവാച്യം' എന്നുള്ള വാത്രികവും ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

മലയാളികൾക്കും ഇതുപോലെ ചില വൈകല്യങ്ങളില്ലെന്നില്ല. അവർ ചന്ദനത്തെ ചന്നനവും, ഗണപതിയെ ഗെണപതിയും ആക്കുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ 'ഉല്സാഹം' അല്ലാതെ 'ഉത്സാഹം' ആർക്കുമില്ല. അവർ 'ആനേകമുകു' എന്ന പാണിനിസൂത്രത്തെ 'ആനേമുകു' എന്നുച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീന്ദ്രൻ ചിരിച്ചുപോകും. മലയാളത്തിലെ ഉച്ചാരണത്തിൽ വേറെ ഒരു വൈജാത്യമുള്ളതു് കോരത്തെ ഉകാരമാക്കുകയാണ്. 'സമ്രാട്' എന്ന സംസ്കൃതം ഭാഷയിൽ 'സമ്രാട്' (ഉ) എന്നായിത്തീരുന്നു. ഇതിന്റെ ആഗമം ഒന്നാലോചിച്ചാണുള്ളതാണ്. വൈദികഭാഷയിൽ ജഗേപദികൾ ഡകാരത്തിനു ഉകാരമെന്നാണു പറയുന്നതെന്ന് ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. 'സമ്രാട്' മുതലായ കോരാനു ശബ്ദമൊക്കെയും വാസ്തവത്തിൽ ഡകാരാനുമാണെന്നും കോരോച്ചാരണം അവസാനത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നും സംസ്കൃതവ്യാകരണകൊണ്ടു നമുക്കറിയാം. ഈ സ്ഥിതിക്കു കേരളത്തിലേയ്ക്കുവന്ന ആയുന്മാർ വൈദികകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ പിരിഞ്ഞുപോന്നിട്ടുള്ളവരാണെന്നു വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ജഗേപദിയിലുള്ള വിലക്ഷണോച്ചാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രം, ലൗകികസംസ്കൃതത്തിൽ കൂടി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിന് എന്തു ഉപപത്തി പറയാം? എന്നാൽ ഇതു് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാകയാൽ പ്രത്യേകമായി വിചാരണചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

എ. ആർ. രാജരാജവമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ,

എം. എ., എം. ആർ. എ. എസ്.

൩൩. അഹിംസ.

നാനാപ്രകാരനിലുള്ള ചരാചരങ്ങൾ
താനാത്തിയേതുമണയാതമരം വിധത്തിൽ
ഉത്തമം നികന്നു നിതരാം വിലസുന്ന സച്ചി-
ദാനന്ദമേ സകലകാരണമാശ്രയമേ.

അനേകമതക്കാരായ സകലജനങ്ങളും ഐക്യമത്വത്തോടുകൂടി ആദരിച്ചും ആലംബിച്ചും ആസ്വദമാക്കിപ്പിടിച്ചുപോരുന്ന ഒരു തത്വമാകുന്നു അഹിംസ എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്ര മാഹാത്മ്യമുള്ള ഈ മൂന്നക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നാണ് ആദ്യമേ ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടത്. ഹിംസ എന്ന പദത്തിനു ഭൂവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നാണ് താല്പര്യം. “അഹിംസ” എന്ന വാക്കിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നതും നന്മവികാരവുമായ അകാരത്തിനു നിഷേധമാണ് അർത്ഥം എന്നിരിക്കേ അഹിംസാപദത്തിനെ ഹിംസയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയെന്നും ഹിംസയല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയെന്നും രണ്ടുവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ആർക്കും ഉപദ്രവംകൂട്ടാത്ത പ്രവൃത്തിയും ഏതർക്കം സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഇങ്ങിനെ അഹിംസ രണ്ടുനിലയിലുണ്ടെന്നാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനഭേദംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്ന താല്പര്യം. “പറയാം പകുതി ശ്ലോകമുറിയാൽ ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഞാൻ; പരോപകാരമേ പുണ്യം പരപീഡനപാപമാം” എന്നുള്ള തത്ത്വോപദേശസാരസംഗ്രഹപട്ടവും ഈ അഹിംസയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ പരോപദ്രവമാകാത്ത പ്രവൃത്തിമാത്രമാണ് “ഹിംസയല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി” എന്നു പറഞ്ഞത്. ഇതിന്നു പരോപദ്രവംകൂടാതെ കേവലം ഉദാസീനനിലയിൽ വല്ലതും പ്രവൃത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടു കഴിച്ചുകൂട്ടിയാലും പോരെന്നില്ല. എന്നാലോ പാകംചെയ്യായ്ക്കു മാത്രമേ ആവൂ. അത് അഹിംസയുടെ ആദ്യത്തെനിലയേ ആവുകയുള്ളു. പരോപകാരമാവുന്ന പ്രവൃത്തിയായാലേ ഹിംസയല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേ അഹിംസയാകയുള്ളു. ഇതിൽ അഹിംസാപദത്തിന്റെ നന്മയും “അസിതന്ത്രായേന” വിപരീതമാകുന്നു. (അ.സി.തം) സിതമല്ലാത്തത് (കറുത്തത്) എന്നപോലെ അഹിംസ ഹിംസയല്ലാത്തതു (പ്രീണനം) എന്നു താല്പര്യം. ഈ വിധമുള്ള അഹിംസയെ എല്ലാമതക്കാരും സ്വമതസിദ്ധാന്തമായി ആദരിച്ചു വരുന്നതിൽ എന്താണാശ്ചര്യം?

അഹിംസ പ്രവൃത്തിരൂപമാണെന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലാം. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതു മനസ്സുകൊണ്ടും, വാക്കുകൊണ്ടും, ശരീരംകൊണ്ടും ഇങ്ങിനെ മൂന്നുതരമായിട്ടാകുന്നു. ഇനി ഈ മൂന്നുമാതിരി ഹിംസകളുടേയും സ്വരൂപങ്ങൾ വിവരിച്ചതിനുശേഷം അഹിംസയെ സ്ഥാപിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടാലായിരിക്കും അധികം ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുവാനുള്ളപ്പം. അതുകൊണ്ട് അതിലേയ്ക്കു തിരികുന്നു. കാമക്രോധലോഭാദിദോഷങ്ങളെക്കൊണ്ടു കലുഷമായ മനസ്സുകൊണ്ടു മറ്റൊരാളവനോ

തനിക്കുതന്നെയോ ഉപദ്രവം തട്ടത്തക്കവിധം വല്ലതും സങ്കല്പിക്കുകതന്നെയാണു് മാനസികഹിംസ എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരംകൊണ്ടോ ഹിംസചെയ്യാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടാവുന്ന ധീരന്മാക്കുപോലും മനസ്സുകൊണ്ടു ഹിംസചെയ്യാതിരിപ്പാൻ വളരെ വിഷമമായിക്കും. പാവ്തട്ടു്ങ്ങളിലൊ മറ്റൊ ഇരുന്നു തപസ്സുചെയ്യുന്ന വല്ല യോഗീശ്വരന്മാരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു മാത്രമെ ഇതു സാധിക്കുമോ എന്നു സംശയമുള്ളു. അവരിൽതന്നെ പലരും പല ഘട്ടങ്ങളിലും മനസ്സിന്നു ക്ഷോഭം തട്ടുകനിമിത്തം സ്വന്തമായ അഹിംസാപ്രതത്തിന്നു ഭംഗം വരുത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണു് വസിഷ്ഠവിശ്വമിത്രാദി ചരിതങ്ങളെക്കൊണ്ടു പുരാണങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നതു്. എന്നിരിക്കെ ചെറു കിങ്കന്മാരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു മാനസികഹിംസകൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു തീർച്ചതന്നെ. എന്നാൽ ഈ വക മനുഷ്ശോഭാവസരങ്ങളിലല്ലാതെ വെറുതെ തന്നെ കല്പിച്ചുകൂട്ടി ഹിംസചെയ്യുന്നതാണു് വലിയ കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ വെറുതേയും മാനസികഹിംസ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരിൽ പ്രധാനസ്ഥാനം കല്പിക്കേണ്ടതു് നമ്മുടെ ദുർമ്മന്ത്രവാദികൾക്കാകുന്നു. ഇവർ കേവലം ചെറുകിജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും യോഗീന്ദ്രന്മാക്കുള്ള മാനസികവിശേഷശക്തിയുടെ മരായയുടെ മരായയും കൂടിയുള്ളവരാകയാൽ മനസ്സുകൊണ്ടുമാത്രം ചില സാഹസങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു പരപീഡനം നടത്തുവാൻ സമർത്ഥന്മാരാണത്രെ. ഈ കൂട്ടർക്കു് ഇതൊരുപജീവനവുംകൂടിയാകയാൽ ഈ പ്രവൃത്തി നിയമേന നടത്തി ശീലിച്ചും വരുന്നു. ഇതൊരു പാപകൃത്യമാണെന്ന വിചാരം പോലും അശേഷമില്ല. സിദ്ധമന്ത്രങ്ങൾക്കു ഫലമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്ന ചില നവീനപരിഷ്കൃതാഭിമാനികൾ ഇവരുടെ പ്രവർത്തിക്കു സാഹചര്യമല്ലെന്നു ശരിക്കുമായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇവരുടെ മനസ്സുക്കല്ല പാപകരമാണെന്നുള്ള വാസ്തവം അവർ മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല. നിശ്ചയം തന്നെ. ഈ വിധമുള്ള ദുർമ്മന്ത്രവാദികളെപ്പോലെതന്നെ മറ്റു ചിലരും വ്യാപാ മനസ്സുകൊണ്ടു പരദ്രോഹം വിചാരിച്ചു പാപം സമ്പാദിക്കാറുണ്ടു്. “പരശ്രീ കുണ്ടുകൂടാത്തവർ” ഈ കൂട്ടത്തിൽ മുന്തിട്ടനിൽക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങിനെ തിരഞ്ഞുനോക്കുന്നതായാൽ മാനസികഹിംസക്കാരെ പലരേയും കാണാം.

ഇനി വാക്കുകൊണ്ടുള്ള ഹിംസയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. മനസ്സിന്നു ക്ഷോഭം തട്ടുമ്പോൾ വാക്കുകൊണ്ടും പരപീഡനം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളാണു് ലോകത്തിൽ മുക്കാലേയരയ്ക്കുപോലും, അല്ലാ മുഴുവനും, എന്നുതന്നെ പറയാം. അതിരിക്കട്ടെ, അനാവശ്യമായിട്ടും അകാരണമായിട്ടും വാക്കുകൊണ്ടു പരഹിംസചെയ്യുന്ന കൂട്ടരിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതു് “നന്ദി” പറയുന്ന വിരുതന്മാർക്കാണ്. മുൻപറഞ്ഞ ദുർമ്മന്ത്രവാദികൾക്കെന്നപോലെ ഇവർക്കിതൊരുപജീവനമല്ലെങ്കിലും വലിയ വിനോദമാകയാൽ ഒരുവനെക്കണ്ടാൽ ഈ വാഗ്വക്ത്രം തരുന്നോക്കി പ്രയോഗിക്കാതിരുന്നുകൂട. ദുർമ്മന്ത്രവാദികൾ അവർക്കു വല്ലതും ലാഭമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ അവരുടെ പ്രയോഗം ചെയ്യാൻ മടിക്കും. ഇവർക്കുതുമില്ല. മറ്റൊരു പണിയില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇതാണൊരു വ്യാ

പാരം. കേട്ടനിൽക്കുന്നവർക്കും കൂടി ഇതിന്റെ ഫലം പങ്കിട്ടുകൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര ഔദാര്യമുള്ള വരാണെന്നു മറ്റൊരു മെച്ചവും ഇവർക്കുണ്ട്. ഈ കൂട്ടരെ പോലെയല്ലെങ്കിലും ചില ഭരാളോചനക്കാരും ഏഷണിക്കാരും മറ്റും ഒട്ടും താണവരല്ല. അവർ ഗ്രന്ഥമായി മന്ത്രിക്കുമാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടു പലർക്കും പല വിധം ഉപദ്രവം തട്ടിക്കുന്നതു വിചാരിച്ചുനോക്കിയാൽ തന്നെ ആശ്ചര്യം തോന്നും. ശാപങ്ങൾ ശകാരങ്ങൾ ഈവകയൊക്കെ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള ഹിംസകളാണല്ലോ. ചില അപരിഷ്കൃതനീചജനങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചു അവരുടെ സ്ത്രീകൾ തുല്യകാരങ്ങളിൽ വെച്ചു പരസ്പരം പ്രയോഗിക്കുന്ന തെറിവാക്കുകൾ അവർക്കു കേട്ടശീലമാണെങ്കിലും വെറുതെ വഴിപോകുന്നവർക്കുപോലും ഉപദ്രവം തട്ടുന്നവയാണെന്നു പലർക്കും അനുഭവമുണ്ടായിരിക്കാം. വാക്കുകൊണ്ടുള്ള ഹിംസയും വിസ്തരിച്ചാൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല.

ഇനി ശരീരംകൊണ്ടുള്ള ഹിംസയെപ്പറ്റി വിചാരിക്കാം. ശരീരംകൊണ്ടുള്ള ഹിംസയാണു ക്ഷണത്തിൽ വലിയ ഫലം കാണിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ തമ്മിൽതല്ലുന്നതുമുതൽ വലിയ ഭയങ്കരയുദ്ധംവരെയുള്ളതും, കൊതു കടിച്ചാൽ തച്ചുകൊല്ലുന്നതു തുടങ്ങി അനേകം ജന്തുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നതും മറ്റും ഈ ഹിംസയിലുൾപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഹിംസിക്കുന്നവരിൽവെച്ച് പ്രധാനസ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതു കേവലം ഹിംസാവിഹാരികളായ നായാട്ടുകാർക്കുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എന്തിനധികം വിസ്തരിക്കുന്നു. ശരീരംകൊണ്ടു ഹിംസചെയ്യാത്തവരും നമ്മുടെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ എന്തുവേണ്ട, ചരാചര ജീവജാലങ്ങളിൽ തന്നെ, വളരെ ചുരുക്കമേയുള്ള എന്തെന്നു പറയാം.

ഈ വിധം മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ഹിംസയും ചെയ്യാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ നിലയിലുള്ള “അഹിംസ” എന്നാണു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. മറിച്ച്, മനസ്സുകൊണ്ടും, വാക്കുകൊണ്ടും, ശരീരംകൊണ്ടും അന്യന്മാർക്കും തനിക്കും സന്തോഷംകൊടുക്കുകയാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ള അഹിംസ എന്നും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

മനസ്സുകൊണ്ടു് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം സിദ്ധിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതിലേയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാലോചിക്കുക, ഐഹികമായും പാരത്രികമായുമുള്ള ആ ആനന്ദാനുഭവത്തിന്നു പ്രതിബന്ധകങ്ങൾക്കു ചരിഹാരം പശ്ചാലോചിക്കുക ഈവകയാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ മാനസികമായ അഹിംസ എന്നു പറയുന്നത്.

സർവ്വവ്യവസ്ഥയായ ആശീർവാദങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, വ്യസനങ്ങളിൽ സാന്തപനവാക്കുകൾ, തത്വജ്ഞാനവിവരണങ്ങൾ, ധർമ്മശാസ്ത്രാപദേശങ്ങൾ, സംശയം വരുന്നതതു തക്കതായ സമാധാനങ്ങൾ ഈ വകയ്ക്കുണ്ടു രണ്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ള വാചികമായ അഹിംസയുടെ വകഭേദങ്ങൾ.

ഇങ്ങിനെ ശരീരംകൊണ്ടും പരപ്രീതികൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പലതു മണ്ടല്ലോ വിശന്നു വലഞ്ഞു വരുന്നവന്നു ചോര കൊടുക്കുക, എന്തുവേണ്ട

സങ്കടപ്പെട്ടു കഴങ്ങുന്നവർക്കു സങ്കടനിവൃത്തി വരുത്തിക്കൊടുക്കുക, ഇങ്ങിനെ സുഖപ്രദങ്ങളായ ദൈവികകൃത്യങ്ങൾ മുഴുവനും രണ്ടാംനിലയ്ക്കുള്ള ശാരീരികാധിംസകളാകുന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള അഫിംസയുണ്ട് യോഗീശ്വരന്മാർ ആരംഭം മുതൽ അവസാനംവരെ ശീലിച്ചു സിദ്ധിവരുത്തുന്നത്. അഫിംസാസിദ്ധി വന്നിട്ടുള്ള മഹായോഗികളുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നാൽ വിശേഷജ്ഞാനമില്ലാത്ത കൂറു ഭയം ജന്തുക്കൾപോലും സഹജവിരോധമുള്ള മറ്റു ജീവികളെക്കൂടി ഉപദ്രവിക്കാതെ കേവലം ശാന്തനിലയിലായിത്തീരുന്നതും മനസ്സിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊള്ളുന്നതും മറ്റുമത്രേ യോഗശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ യുക്തിയുക്തമാവണം പ്രതിപാദിച്ചു സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിതപസ്വിയായിരുന്ന ആഴ്വാഞ്ചേരി അപ്പൻതമ്പ്രാക്കളുടെ തേവാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞെവേലുച്ചോറു പൂച്ചയും എലിയുംകൂടി ഒന്നിച്ചുവന്നു തിന്നിരുന്നു എന്നും മറ്റും വൃദ്ധന്മാർ സ്വാനുഭവത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. “അങ്ങിനെ ആ ജന്തുക്കൾക്കും ശാന്തത സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മഹർഷികല്പനായ അപ്പൻതമ്പ്രാക്കളുടെ അഫിംസാസിദ്ധിയുടെ മാഹാത്മ്യമാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാകുന്നു.”

എന്നാൽ രണ്ടു വകപ്പയയി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവിധം മേല്പറഞ്ഞ അഫിംസയുടെ പരിപൂർണ്ണനില നാക്കുവാൽ ജഗദീശ്വരനേപോലും സാധിച്ചാൻ അസാധ്യമാണോ എന്നുകൂടി സംശയിക്കത്തക്ക സ്ഥിതിയിലാണു ലോകം നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് എന്നത്രേ ലോകതന്ത്രജ്ഞന്മാരായ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ആയത് ഏറക്കൂറെ വാസ്തവമല്ലെന്നില്ല. ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സകല ചരാചരജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം ഹിംസിച്ചുകൊണ്ടാണു് ഉപജീവിച്ചുപോരുന്നത്. “ഒരു ജീവിയുടെ ജീവൻകൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവി ജീവിക്കയില്ല” എന്നുകൂടി ചില തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സീദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഒരു ജന്തു മറ്റൊരു ജന്തുവിനെ തിന്നുകൊണ്ടു പ്രാണധാരണം ചെയ്തുവരുന്നതു പക്ഷിമൃഗാദി തിര്യഗ്യോനികളുടെ ഇടയിൽ സർവ്വപ്രത്യക്ഷമായ നട്ടുപാണല്ലോ. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിലും മാംസഭുക്കുകളായ ജനങ്ങളാണു് അധികമുള്ളതു്. “അഫിംസ” ശീലിക്കുന്നവരാണെന്നു ഭാവിക്കുന്ന മറ്റുചില പുരുക്കന്മാരുടെ കാര്യവും വാസ്തവത്തിൽ ഹിംസയോടുകൂടിയതെന്നുതന്നെ കഴിഞ്ഞുപോരുന്നതു്. നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നം, നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, എന്നിവയെ നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു എന്നിങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ സകല പദാർത്ഥങ്ങളിലും അസംഖ്യം അണുപ്രാണികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയെയെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനം അനവധി ഹിംസിക്കാതെ ഒരുവൻ ഒരു ക്ഷണംപോലും ജീവിച്ചുകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ കേവലം അഹംഭാവംതന്നെ എന്നു പറഞ്ഞുകൂടി എന്നാണു മൻപറഞ്ഞവരുടെ സൂക്ഷ്മമായ സിദ്ധാന്തം. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ “അഫിംസ”യെ ശീലിക്കേണ്ടതാണെന്നു പറയുന്ന ശാസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അതു് കേവലം അസംഭാവ്യവും അന്യായവും ജ്ഞാതകർത്തവ്യമായ ഈശ്വരന്റെ

അഭിപ്രായത്തിന്നു തീരെ വിരുദ്ധമാണെന്നാകുന്നു മറ്റു ചില പണ്ഡിതാഭിമാനികളുടെ ബലമായ ആക്ഷേപം. എന്നാൽ അവരോടൊന്നുമാത്രമേ സമാധാനം പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറയുംപ്രകാരമുള്ള ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഹിംസയെ ഒഴിവാക്കിട്ടേ അഹിംസ ശീലിക്കേണമെന്നു പറയുന്ന വിധിക്കു താല്പര്യം വിചാരിക്കേണ്ടു എന്നതന്നെല്ല, കേവലം അന്യനു തുണുവരുത്തുവാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിന്മേൽ അവൻ തൽക്കാലം വീഡാകരമായ കൃത്യവും ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. തുരക്കന്മാരും മാതാപിതാക്കന്മാരും മറ്റും കുട്ടികൾക്കു തുണ തന്നുവേണ്ടി അവരെ ശാസിക്കുന്നതും മറ്റും ഹിംസയുടെ കൂട്ടത്തിലാവുന്നതല്ല. ചീതുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പശുഹിംസയും മറ്റും സ്വാതന്ത്ര്യമായി പരലോകസിദ്ധിക്കോ ഇഹലോകത്തിൽ വല്ല കാമ്യർത്ഥസിദ്ധിക്കോ വേണ്ടിയാണെന്നിലും ആ പശുക്കൾക്കും പരഗതിക്കു കാരണമായി തീരുന്നതിനാൽ ഹിംസയാവുന്നതല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പുണ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാകുന്നു നമ്മുടെ വൈദികസിദ്ധാന്തം. ഈ വക യജ്ഞാദികാമാകർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവയും പരവീഡാകരങ്ങളുമായ പലേ ആഭിചാരകർമ്മങ്ങൾ വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവകൾ കേവലം ബഹുജനക്ഷേമപ്രദങ്ങളല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ നികൃഷ്ടങ്ങളാണെന്നാകുന്നു വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വക ആഭിചാരകർമ്മങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളായ ഭർമ്മന്ത്രവാദങ്ങൾ ഹിംസാവിശേഷങ്ങളാണെന്നു മുന്പു പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ടാകുന്നു.

ഈ വക ഭർമ്മന്ത്രവാദങ്ങൾ രാജശിക്ഷയ്ക്കു തക്ക കുറ്റങ്ങളാണെന്നത്രേ പണ്ടേതന്നെ യൂറോപ്പുരാജ്യക്കാരുടെ അഭിപ്രായം. ഋഷ്യന്മാരുടെ നേരെ പ്രയോഗിച്ചാൽ കുറ്റമില്ലെന്നാണു ഹിന്ദുക്കളുടെ പൂർവ്വസിദ്ധാന്തം. ഭൂമന്താഷ്ട്രി ദക്ഷന്മാരും മുടക്കുവാൻ വന്ന ശിവഭൂതങ്ങളുടെ നേരെ ആഭിചാരം പ്രയോഗിച്ചതായി പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ പശുഹിംസാപ്രധാനമായ യാഗം തന്നെ പാപമാണെന്നാണ്, “അഹിംസാ പരമോധർമ്മഃ” എന്നു മാത്രം ഭൂമനിശ്ചയത്തോടുകൂടിയ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ വാദം. ആരമഹത്യ വലിയ പാപമാണല്ലോ. എന്നാൽ അന്യന്റെ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാണത്യഗവും ചെയ്യാമെന്നു ബുദ്ധമതസിദ്ധാന്താനുസാരിയായ ജീമൂതവാഹനൻ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടു വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. പതിവ്രതകൾക്കു ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ തീയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നത് (ഉടന്തടി ചാടുന്നത്) പുണ്യമെന്നത്രെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ പ്രബലപ്പെട്ടിരുന്ന നടപടി. യോഗ്യരായ യൂറോപ്പുകാരുടെ ആധിപത്യം വന്നതോടുകൂടി ഈ നടപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ തീരെ നിന്നുപോയി. നാട്ടുകാരുടെ ക്ഷേമത്തിന്നു കാട്ടുമുഗങ്ങളെ നായാടി ഹിംസിക്കുന്നതു ദോഷമല്ലെന്നാണല്ലോ രാജധർമ്മം. കേവലം തീർക്കുള്ള മാംസത്തിന്നും പണ്ടേതന്നെ പല യോഗ്യരും നായാടിയതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു പാപമാണെന്നു മറ്റു ചിലർ പറയുന്നതുമാണ്ടു്. രാജ്യക്ഷേമത്തിന്നും മറ്റുമായി യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്കു യാഗംപോലെ വലുതായ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണെന്നും പറയുന്നു. ബുദ്ധമതപ്ര

സാധകന്മാരായ രാജാക്കന്മാരും ശത്രുക്കളോടു യുദ്ധംചെയ്യാതിരിക്കാറുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈവക ഹിംസകളെല്ലാം വർദ്ധിക്കേണ്ടവയാണെന്നറച്ചു വൈഷ്ണവികളുടേയ സകല കാമങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ചു കാട്ടിൽപോയിരുന്നു തപസ്സുചെയ്തു കാലം കഴിക്കുന്ന യോഗികളത്രേ യോഗന്മാർ.

പരബ്രീണനമെന്ന രണ്ടാംതരം അഹിംസയിലും ഇതുപോലെ പല വിധം സിദ്ധാന്തഭേദങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുത്തനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരാളവനെ സങ്കടപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ഈ വിഷയത്തിൽ അധികം ജീവജാലങ്ങൾക്കു സന്തോഷം വരുത്തുകയാണത്തമെന്നു ചിലർ പറയുന്നു. മറ്റു ചിലർ അവിടേയും ദൈവം വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പൂർവ്വാചാരംപോലെ നടക്കേണ്ടതാണെന്നു മാത്രം മൃഗവ്യാധാദിചരിതങ്ങളെ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കുന്നു. വേറെചില നവീനന്മാർ മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരോധമാവാത്തവിധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു പാപവും വരില്ലെന്നു ശുപഥംചെയ്യുന്നു. എല്ലാംകൂടി നോക്കുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വഴിക്കാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതെന്നു തോന്നുന്നു.

തക്കംനിലയ്ക്കു മറയൊക്കെ വേറെ
മഹർഷിമാർക്കുള്ള മതങ്ങൾ വേറെ
ഇഹയുക്തംവയ്പിതു ധർമ്മതത്വം
മതാജനം പോംവഴിതന്ന മാറ്റം.

—(൦)—

൩൪. കടംകഥകൾ.

(അല്ലെങ്കിൽ തോൽകഥകൾ)

“ലോകത്തിൽ മനുഷ്യസൃഷ്ടിയോളം അതൃപ്തകരമായിട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ല; മനുഷ്യനിൽ അന്തഃകരണത്തോളം അതൃപ്തകരമായിട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമേയിട്ടും ഒന്നുമില്ല” എന്നിങ്ങനെ ഒരു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു് അധ്യാത്മശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ലോകത്തിലുള്ള നന്നോവിധ തത്വങ്ങളെ പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമായ വിദ്വാന്മാർക്ക് അനുഭവസിദ്ധമായ ഒരു തത്വമാകുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരുടെ കഥ ഇരിക്കട്ടെ. പാശ്ചാത്യന്മാരായ നമ്മളിൽ ചിലർക്കുതന്നെ ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുനോക്കുക. മനുഷ്യന്റെ അന്തഃകരണത്തോളം അത്ര ആശ്ചര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കത്തക്കതായിട്ടു ലോകത്തിൽ എന്തൊരു സൃഷ്ടിവിശേഷമാണുള്ളതു്? എന്തെന്നാൽ, മനുഷ്യന്റെ കരചരണാദ്രവ്യവങ്ങളോടുകൂടിയ ഈ സ്ഥൂലശരീരത്തിന്റെ കഥ മാത്രം ആലോചിക്കുന്നതായാൽ പലവിധത്തിലും ചേഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇതിലധികം സൗകര്യമുള്ളതായും, പളരെ അധികം ബലമുള്ളതായുമുള്ള സൃഷ്ടിവിശേഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ അനവധി ഉണ്ടു് എന്ന കാര്യം സ്പഷ്ടമാകയാൽ ആ ഭാഗം ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചിട്ടു കാൺമില്ല. ഇനി മനുഷ്യ

ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരതയേയും ദൃഢതയേയും പററി വിചാരിച്ചുനോക്കുക. കാ
ററ്, തിയ്യ, വെള്ളം, മണ്ണ്, ആകാശം എന്നീ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് ഈ
ദേഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്നു പറയ
പ്പെടുന്ന മേൽപറഞ്ഞവയുടെ അസാമാന്യമായ ക്ഷോഭത്തിൽ പെട്ടുപോയാ
ൽ ഈ ദേഹം ക്ഷണത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നുവെന്നതിന്നു വാദമില്ല. കൊടുങ്കാ
റുകൊണ്ടും, കോളിളക്കംകൊണ്ടും, അഗ്നിബാധനിമിത്തവും, മലഞ്ചുരിവുകളും
മറ്റും കിളിയുപോലോ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുകനിമിത്തവും; അത്യുഗ്രാധത്തിലൊ
അത്യുന്നതിത്തിലൊ പോവുകനിമിത്തം ശ്വാസം മുട്ടുകയാലും, ഇടിവെട്ടുകൊ
ളുക്കനിമിത്തവും—ഇങ്ങിനെ അനേകംവിധത്തിൽ അസംഖ്യംപേർ മരിച്ചി
ട്ടുള്ളതായിട്ടും, ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൽ പലേടങ്ങളിലും അപ്രകാരം മരിക്കുന്ന
തായിട്ടുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് അശേഷം അപൂർവ്വമല്ലല്ലോ. അതിന്നുപുറമെ,
മേല്പറഞ്ഞപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനെക്കാൾ വളരെ അധികം ബ
ലമുള്ളതായും, പലവിധത്തിലും ചേഷ്ടിക്കുന്നതിന്നു പലവിധ സൗകര്യങ്ങ
ളോടുകൂടിയും അതിശൂരസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയുമുള്ള അനേകം ജന്തുക്കളുമുണ്ട്.
അങ്ങിനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും അവയെയെല്ലാം മഹാബലഹീനനായ ഈ
മനുഷ്യൻ കീഴടക്കുന്നു. അതിശൂരങ്ങളായ ജന്തുക്കളെ ധീംസിക്കുന്നു. വേറെ
ചിലതിനെ തന്നെ ക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലതിനെ
കൊണ്ടു തന്റെ പലവിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വേല ചെ
യിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അപേതനവസ്തുക്കളേയും മനുഷ്യൻ കീഴട
ക്കിയിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നതമായ നിരമാലകളോടുകൂടി ക്ഷോഭിച്ചു കൂലാമായി
രിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ മേലേ അത്യാഹ്ലാദത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ സവാ
രിചെയ്യുന്നു. വായുമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നു യോഗ്യമായ യന്ത്ര
ങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിരസമായി അവൻ ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്ക
ുന്നു. ഛിമചാൻപർവതത്തേ കൂടി പിന്നിൽ കൊള്ളത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ
അലക്ഷ്യമായി കൊണ്ടു പായുവാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ള തീവണ്ടി എന്ന അതിബ
ലവും വേഗതയുമുള്ള യന്ത്രവിശേഷത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ തന്റെ ഇ
റ്റുപോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു. അപരശക്തിയോടും അചിന്ത്യപ്രഭയോ
ടും കൂടിയിരിക്കുന്ന വിദ്യുച്ഛക്തിയെ മനുഷ്യൻ പല്ലുപോലെ തന്റെ അധീന
ത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. സങ്കല്പാത്മകമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ഷണ
നേരംകൊണ്ട് എത്രയെങ്കിലും ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ആ
ശയങ്ങളെ അതിദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മറ്റൊരുത്തനെ ക്ഷണനേരം
കൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വിദ്യുച്ഛക്തികൊണ്ടു മനു
ഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന സംഗതി വിസ്തരിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലല്ലോ.
ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നതായാൽ ഇതു ബലഹീനനായ മനുഷ്യന്റെ ചുറ്റും
എന്തെല്ലാം മഹാശക്തിവിശേഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവയെയെല്ലാം
അവൻ തന്റെ ചെവിട്ടടിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു തേങ്ങയോളം
പോരുന്ന തലമണ്ടയ്ക്കു കത്തുള്ള അന്തഃകരണമെന്ന അവസ്ഥനീയമായ ശ
ക്തിവിശേഷത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യംകൊണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനു സാധി

കുന്നുത്? ഈ അപാരശക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി പശ്ചാലോചിച്ചാൽപ്പോക. അന്തഃകരണം എന്ന മേല്പറഞ്ഞ ശക്തിവിഭാഗത്തെ നമുക്കു കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുവാൻ പാടില്ല; ചെവിക്കൊണ്ടു കേൾക്കുവാൻ പാടില്ല; തപസ്സുകൊണ്ടു സ്പർശിപ്പാൻ പാടില്ല; മൂക്കുകൊണ്ടു ശ്വാസം എടുപ്പാൻ പാടില്ല; നാവുകൊണ്ടു സ്വാദുനോക്കുവാനും പാടില്ല. കരമരണാദ്യവ്യവസ്ഥകളെക്കൊണ്ടും അതിന്റെ സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുവാൻ തരമില്ല. എങ്കിലും ആ ശക്തികൊണ്ടാണു കണ്ണുകാണുന്നത്; ചെവി കേൾക്കുന്നത്; മൂക്കു ശ്വാസിക്കുന്നത്; തപസ്സു സ്പർശിക്കുന്നത്; നാവു സ്വാദുനോക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അന്തഃകരണത്തിൽതന്നെ മനസ്സു എന്നൊരംശമുണ്ട്. അതു സങ്കല്പസ്വരൂപമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാണുകാഹത്തിൽ നിരൂപിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭൂതത്തിൽ അവിടെയവിടെയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണുക്കളിലും ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചുവരുവാനുള്ള ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു മനസ്സ്. അന്തഃകരണത്തിൽ തന്നെ ബുദ്ധി എന്നും അഹങ്കാരം എന്നും വേറെ രണ്ടു ശക്തികളുണ്ട്. ആ രണ്ടു ശക്തികൾ അതിവേഗതയോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ സ്വപശത്താക്കി അതിന്റെ വിവിധ സങ്കല്പങ്ങളേയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കു ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യാത്മ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയുമായ മനുഷ്യരുടെ സകല ചേഷ്ടിതങ്ങളും അപ്രകാരം ക്രമപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സങ്കല്പശക്തിയുടെ വ്യക്തിമാത്രമാകുന്നു. മഹാകവകളും ഗംഭീരന്മാരായ ചിത്രകാരന്മാരും മറ്റും അവരുടെ ബലശക്തികൊണ്ടു് ഈശ്വരസൃഷ്ടിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയറിഞ്ഞു അതിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ സംധാരണ ജനങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കാട്ടുകുന്നു. പ്രകൃതിശാസ്ത്രതത്വജ്ഞാൻ പ്രകൃതിയിലുള്ള വിവിധസൂക്ഷ്മതപങ്ങളേയും അനന്തശക്തികളേയും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ച് അവയുടെ സ്വരൂപത്തെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി അവയെ മനുഷ്യരുടെ കാലക്ഷേപത്തിന്നു സൗകര്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആയുർവേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ലോകത്തിലുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളേയും പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞു അവയെ ഭയപ്പെടാത്തപോലെ ഉപയോഗിച്ചു പലവിധരോഗങ്ങളാൽ പീഡിതന്മാരായിരിക്കുന്ന പ്രാണികൾക്കു തദ്ദൃപമായിരിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതു ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ തുടവിഷയമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫലമാകുന്നു. നാദത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കിട്ടുള്ളവർ മനോഹരങ്ങളായ സ്വരങ്ങളെ നിമിച്ച് അവയുടെ വിവിധവിന്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടും ചിത്തരഞ്ജകങ്ങളായ പലവിധ രാഗങ്ങളേയും, അതതു രാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ അന്തഃകരണത്തിലുള്ള അത്യാത്മ്യത്വങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ പല ഗാനങ്ങളേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സംഗീതം എന്നതു വിഷയസുഖങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമവും ഉപയോഗപ്രദമായതാകുന്നു. ഒരു വിദഗ്ദ്ധസ്വരൂപാഭാസത്തെപ്പറ്റി

ഈശ്വരരാജീവമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള തരം സംഗീതംകൊണ്ടല്ലാതെ ഇതരവിഷയങ്ങളെക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണു് സംഗീതത്തിന്നു് ഈ

ഉൽകൃഷ്ടതപഃ; അതിനും പുറമെ, സംഗീതത്തിന് ഈ മാഹാത്മ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ അന്തഃകരണത്തിലുള്ള പലവിധ വിചാരങ്ങളേയും നാനാവിധ ചിത്തവികാരങ്ങളേയും ബഹിർഭോഗ്ഞേയ്യ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു വാഗ്ഗുപേണയാണല്ലോ. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അത്യുൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പല വിചാരങ്ങളേയും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ചില ചിത്തവികാരങ്ങളേയും നാമനുഭവീച്ചറിയുന്നതല്ലാതെ അവയെ പുറത്തേയ്ക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള യോഗ്യത നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതു വിചാരശീലന്മാരായ ടുളളവർക്കുപ്രകാരം അനുഭവസിദ്ധമായ സംഗതിയാകുന്നു. ആ വക ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യർ വാഗ്ഗുപമായിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഭാഷയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പുഷ്ടിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷകൾക്കു കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിചാരങ്ങളുടെ ഒരംശത്തെ മാത്രം പുറത്തേയ്ക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമേ ഉള്ളൂ. ശേഷമുള്ള അംശത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ശരിയായ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു ഭാഷയിലും കാണുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്തം അസാമന്യമായി ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ ചില മനുഷ്യർ മുഖത്തു പലവിധ സ്തോഭങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, കൈകാലുകളെക്കൊണ്ടു പലവിധ ആംഗ്യങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ അവർ വാക്കിന്നു ഗോചരമല്ലാത്ത ചിത്തവികാരങ്ങളെ ആ വക ഉപായങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമാകുന്നു. നാദത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും, നമ്മുടെ അന്തഃകരണത്തിലുള്ള വിവിധവൃത്തികളെ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമായ വിദ്വാന്മാരാണ് ഈ തത്വത്തെ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വാക്കുകൊണ്ടു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതായി നമ്മുടെ അനേകം വിചാരങ്ങളുടേയും അനേകം ചിത്തവികാരങ്ങളുടേയും ഭാഷാസ്വഭാവമായിട്ടാകുന്നു സംഗീതമിരിക്കുന്നത്. സ്വരങ്ങളുടെ പല വിന്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ടു രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്തരഞ്ജകങ്ങളായ പലവിധ രാഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായും തമ്മിൽ കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായുമുള്ള വിവിധചിത്തവികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭാഷയായിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ചില രാഗങ്ങൾ ചില പ്രത്യേകമനോവികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായും, വേറെ ചില രാഗങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞു മിശ്രമായിക്കിടക്കുന്ന ചില മനോവികാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായുമിരിക്കുന്നു. യോഗശാസ്ത്രം, അല്യാത്മശാസ്ത്രം, സംഗീതശാസ്ത്രം, ഈ മൂന്നിന്റേയും സ്വരൂപജ്ഞാനം നല്ലവണ്ണമുള്ളവർ മാത്രമേ മേല്പറഞ്ഞ തത്വത്തെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. അങ്ങിനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ അപാരമായ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സംഗീതം അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള പുഷ്ടിയെ പ്രാപിച്ചാനിയായത്. സംഗീതത്തിൽ ഈ ഏഴുതൂക്കാരനുള്ള അതിദ്രാഹ്വനിമിത്തം പ്രകൃതംവിട്ടു കുറച്ചു കടന്നുപോയൊ എന്നു ശങ്കിക്കുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ അനുമനനെ ഭ്രാന്തില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കുറകുരമായിരോ

ന്നു ലേഖകന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിക്കു മാപ്പുതരുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മപ്രതിപാദകമായ വേദാന്താദി ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഈശ്വരതത്വത്തെയും, പ്രകൃതികാര്യമായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെയും ജീവിതതത്വത്തെയും അറിഞ്ഞു സർവ്വപ്രാപ്തിയും, സർവ്വശക്തനായും, സർവ്വജ്ഞനായുമിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെതന്നെയാണ് അന്ത്യോന്ത്യമിത്രപേണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു നമ്മെ സർവ്വകാരണ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കി ജീവേശ്വരഭക്തിയെ അനുഭവിച്ചു ചില മഹാത്മാർ കൃതാർത്ഥന്മാരായിത്തീർന്നു. ഏതഭിഷയമായി ബുദ്ധിയെ പരിണമിപ്പിച്ചു അതിന്റെ അത്യന്തഫലത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനു ബുദ്ധിക്കൊണ്ടുള്ള പരമ പ്രയോജനം. അതാണ് സകല പ്രാണികളുടേയും പരമപുരുഷാർത്ഥവും. പുരുഷത്തിൽ പറയുന്നതായാൽ, ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ആ വക ശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിട്ട് എന്തെല്ലാം കലാവിദ്യകളാണുള്ളത്. ആ വക കലാവിദ്യകളുടെ ഫലമായി ആശ്ചര്യമായിത്തീരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വൈവിധ്യ തലയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നതും എങ്കിലും അചിന്ത്യശക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതുമായ ബുദ്ധി എന്ന ശക്തിവിശേഷത്തിന്റെ വ്യക്തി മാത്രമാകുന്നു.

അതിനാൽ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യസ്വർഷിയോളം അതുല്യതകരമായിട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടും വേറെ യാതൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യനിൽ അന്തഃകരണത്തോളം അതുല്യതകരമായിട്ടും ഉൽകൃഷ്ടമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല. എന്നിങ്ങനെ ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്റെ വാക്ക് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായിത്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കു ഇപ്പോൾ സ്പഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യന്റെ അന്തഃകരണത്തിന് ഇത്രയും മഹത്തായിരിക്കുന്ന ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും അതു ക്രമരതിൽ മാത്രമേ വികാസത്തെ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ശിശുവിന്റെ കരചരണാദ്യവയവങ്ങൾ ക്രമേണ വളന്നു യൗവനത്തിൽ എപ്പോഴാണോ പരമപുഷ്ടിയെ പ്രാപിക്കുന്നത്, അപ്രകാരംതന്നെ അതിന്റെ അന്തഃകരണവും അതാത്വസ്ഥയ്ക്കനുരൂപമായിട്ടുള്ള വിവിധസംസ്കാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു ക്രമേണ വളന്ന് ഒട്ടേറെ അതിന്റെ (അന്തഃകരണത്തിന്റെ) യൗവനാവസ്ഥയിൽ അതു പൂർണ്ണവികാസത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു സംഗതിയിലും സ്ഥൂലഭേദത്തെത്തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമായി എടുക്കുക. ദ്രവഗാത്രന്മാരായ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നുല്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ പ്രായത്തെ അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യായാമങ്ങൾ എടുപ്പിച്ചു ശീലിച്ചുവെങ്കിൽ യൗവനകാലത്ത് അതിന്റെ ഭേദം വളരെ ബലമുള്ളതായും ലഘുവായും ഭവിക്കുകയും കരചരണാദ്യവയവങ്ങൾ ഒന്നിന്നോടൊന്നു വളരെ ചേർച്ചയായി തോന്നുകയും ഒഴുക്കുവഴികൾ ഒന്നും കൂടാതെ വളരെ ദ്രവമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ സ്വഭാവേന ശക്തിയുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ അന്തഃകരണം കാലാനുസരണം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നുവെ

തിൽ അത് അതിവിസ്താരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാകുന്നു. അപ്രകാരമെന്നെ സാമാന്യമായ കായബലത്തോടുകൂടിയ ഒരു ശിശുവിനെക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ശക്തിക്കനുരൂപമായിട്ട് അതതു കാലത്തിൽ ഓരോ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ അത് ഒരു സാമാന്യബലത്തോടുകൂടിയവനായിത്തീരുന്നതുപോലെ സാമാന്യബുദ്ധിശക്തിയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലന്റെ അന്തഃകരണത്തെ അതതുപ്രായത്തിൽ തദനുരൂപമായിട്ട് സംസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഒരു സാമാന്യബുദ്ധിശാലിയായി ഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒരുവൻ എത്രതന്നെ സ്വഭാവേന ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നാലും ബാല്യമുത്തൽക്ക് അതതുപ്രായത്തെ അനുസരിച്ച് അവന്റെ അന്തഃകരണം വേണ്ടവിധത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ ബുദ്ധി ഒരിക്കലും പൂർണ്ണവികാസത്തെ പ്രാപിക്കുകയില്ല. അവൻ ഒരിക്കലും ലോകത്തിൽ മഹാപ്രസിദ്ധനായി ഭവിക്കുകയില്ല. അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു ലോകത്തിലേയ്ക്കു യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകയില്ല. അതിനാൽ ഏവനെയാണ് ലോകത്തിൽ നാം മഹാപ്രസിദ്ധനായി അറിയുന്നത്; ഏവനാണ് ലോകാനുഗ്രഹമായി മഹത്തായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവനായി നാം അറിയുന്നത്; അവന്റെ അന്തഃകരണം ബാല്യം മുതൽക്കുതന്നെ അതതു പ്രായത്തെ അനുസരിച്ചു നല്ലപോലെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിന്നുവേണ്ടി അവൻ തത്തൽക്കാലങ്ങളിൽ പലവിധത്തിലും ക്ലേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും, എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കുനമനിക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ “ഒരുദിവസം വെളുപ്പാംകാലത്തു എണ്ണീററു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനങ്ങോട്ടു മിടുമിടുകനായി” എന്നുള്ള അവസ്ഥ തീരെ അസാധ്യമാകുന്നു. ഇന്നലെ ബാലനായിരുന്നവൻ ഇന്നയ്ക്ക് യൗവനശാലിയാവുക എന്നത് എത്രത്തോളം അസാധ്യമോ, അതും അത്രത്തോളം അസാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ‘കരമരണാദ്യായവങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥൂലശരീരം ശൈശവം മുതൽ ക്രമേണ വളന്നു യൗവനത്തിങ്കൽ പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ അന്തഃകരണവും സ്വഭാവേന വികാസത്തെ പ്രാപിക്കുകയില്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ അന്തഃകരണസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി എത്ര നിഷ്കഷിച്ചിട്ടെന്താണ് പ്രയോജനം?’ എന്ന് ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം ജനിച്ചേക്കാം. സ്ഥൂലദേഹദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുതന്നെ അതിന്നു സമാധാനം പറയാവുന്നതാണ്. ഒരു ബാലനെ വിരേകത്തോടുകൂടിയ രക്ഷകർത്താവിന്റെ കീഴിൽ വളർത്താതെ യഥേഷ്ടം ചേർപ്പിക്കുന്നതിന്ന് അവനെ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ നാനാവിധ ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു തന്റെ ദേഹസ്ഥിതിക്കു അയോഗ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ പലപ്രകാരമേണ ചേർപ്പിച്ചു തന്നിമിത്തം പലവിധരോഗങ്ങളും പിടിപെട്ട് ഒടുക്കം മഹാ ദുഃഖിതനായി ഭവിക്കുന്നു. സ്വജനങ്ങൾക്കും ജനസമുദായത്തിന്നാസകലം തന്നെയും അവൻ ഒരു ഭാരമായി ഭവിക്കുന്നു. അവന്റെ ജീവിതം അവനുതന്നെ മഹാ ക്ലേശമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരമെന്നെ അസംസ്കൃതമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും പ്രായേണ ദുഷ്ടബുദ്ധിയായിത്തീരുന്നതാണ് എളുപ്പം. നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ചില കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു രണ്ടിലും വ്യത്യാസങ്ങളില്ലെന്നില്ല. ഈ സംഗതികളെത്തന്നെ ഒന്നുകൂടി സ്വപക്ഷമാക്കുന്നതിന്ന് അ

ചരങ്ങളായ വൃക്ഷാദികളെ നമുക്കു ദൃഷ്ടാന്തമായി എടുക്കുക. ഗാഭീരമായ ശാഖകളോടും, ഉപശാഖകളോടും, ഇലകളോടും, കായ്കളോടും കൂടിയ മഹത്തായ ഒരു പോരാലുവൃക്ഷമായിത്തീരുന്നതിനുള്ള ശക്തി അതിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു ബീജത്തിനുള്ളിലും അത് വളരെക്കാലംകൊണ്ടു മാത്രമേ അ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. വിത്തു മുളച്ചു തയ്യാറായിത്തീർന്നശേഷമുള്ള അതിന്റെ ഇളംപ്രായത്തിൽ പലവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമേ അതു ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായിത്തീർന്നു. അനേകം പ്രാണികൾക്ക് പലവിധത്തിലും രക്ഷയെ ചെയ്യുന്നതായി ഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആഭിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം അനേകം അചിന്ത്യശക്തികൾ സംസ്കാരരൂപേണ ലയിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ പ്രകാശിച്ചു പൂർണ്ണവികാസത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്നിൽ ആദികാലം മുതൽക്കേ അന്തഃകരണത്തെ വേണ്ടപോലെ പോഷിപ്പിച്ചു വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടതാകുന്നു. ആന്തരമായിട്ടു ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ വികസിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ ഗ്രഹണകൊണ്ടാകുന്നു. വിഷയഗ്രഹണം ശൈശവാദി തത്ത്വഭാവസ്ഥയ്ക്കുനരൂപമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. യാതൊരുപാധം കൊണ്ടാണ് ശൈശവം ബാല്യം മുതലായ അവസ്ഥകളിൽ അതതു പ്രായത്തിനു യോഗ്യമായുള്ള വിഷയങ്ങളെ കട്ടികളെക്കൊണ്ടു ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത്, യാതൊരുപാധം കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരമുള്ള വിഷയഗ്രഹണത്തിൽ കട്ടികൾക്കു സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നത്, യാതൊരുപാധം കൊണ്ടാണ്, [കട്ടികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി വികസിച്ചു വരുന്തോറും] തത്ത്വവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഋണാനുമുണ്ടാകുവാനായി കട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, യാതൊരുപാധം കൊണ്ടാണ് (അന്തഃകരണം പൂർണ്ണവികാസത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ) അവർ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധശക്തിയെ വിവിധവിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അനുബുദ്ധിക്ക് ഇതേവരെ ഗോചരമാകാത്തതായ തത്വങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, യാതൊരുപാധംകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള സകലപദാർത്ഥങ്ങളുടേയും സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതിനു ബാലന്മാരിൽ സ്വഭാവേനയുള്ള ജിജ്ഞാസയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനിടവരുന്നത്, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായും സ്വഭാവത്തിനു യോജിക്കുന്നതായുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. അങ്ങിനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംപ്രദായം ഏതൊരു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പായി കാണുന്നുവോ അവരാണ് ഏറ്റവും പരിഷ്കാരത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ശൈശവം, ബാല്യം മുതലായ അവസ്ഥകളിൽ അന്തഃകരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എപ്രകാരമാണ് എന്നു വളരെ മനസ്സിലാക്കി പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും, കട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നല്ലവണ്ണമറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും, അവരുടെ വിവിധചേഷ്ടിതങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധവെച്ചിട്ടുള്ളവരും പല പ്രകാരത്തിൽ പലപ്പോഴും അവരായിട്ടു സഹവസിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ വിദഗ്ദ്ധന്മാരാണ് ബാലന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ പലവിധ ഉപായങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള കടംകഥ അല്ലെങ്കിൽ തോൽകഥ പറയുക എന്ന

സമ്പ്രദായം മേൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന് ഏറ്റവും സഹായമായി ഭവിയ്ക്കുന്ന ഉപായങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു.

കുട്ടികൾ സാധാരണയായി “ഇതെന്താണച്ഛ, അതെന്താണമ്മേ, അതെന്തിനാണങ്ങനെയിരിക്കുന്നത്” എന്നും മറ്റുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാതാപിതാക്കന്മാരെ “ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്” നമുക്കെല്ലാവർക്കുമനുഭവമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. അവരുടെ അപ്രകാരമുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സത്തായിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും മൃഗന്മാരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു തൽക്കാലം അവർക്കു സമാധാനം പാവായ് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അങ്ങിനെ ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ദുസ്സാമത്വങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിചാരിച്ച് അവരെ ശങ്കാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ആ സ്വഭാവത്തെ ദുസ്സാമത്വമായി ഗണിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്തെന്നാൽ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സകല പദാർത്ഥങ്ങളും അവർക്കു പുതിയതാകുന്നു. ആവക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവജ്ഞാനമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അവരുടെ അന്തഃകരണത്തിൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആ ജിജ്ഞാസയെ നാം മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ആലോചനാശക്തി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ; എന്നാൽ മാത്രമേ (പ്രായമാകുമ്പോൾ) പ്രപഞ്ചമാസകലം തങ്ങൾക്കൊരു പാഠപുസ്തകമാണെന്നു അവർക്കു വിചാരിക്കുവാൻ കഴിയൂള്ളൂ; എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രകൃതിയിലുള്ള അതിരഹസ്യങ്ങളായ വിവിധ തത്വങ്ങളും അവരുടെ ബുദ്ധിയ്ക്കു ഗോപരമായി ഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ലോകവിശുതന്മാരായ മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ തത്വത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ രക്ഷയിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളവരാകുന്നു.

കേവലം താഡനാദി ശിക്ഷകളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടു മാത്രം കുട്ടികൾ ഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതല്ല. അവർ അവയെ ക്ഷണത്തിൽ മറക്കുന്നു. അവയെപ്പറ്റി പിന്നീട് അവർ ആലോചിക്കുന്നതുമില്ല. അങ്ങിനെ നിർബന്ധംകൊണ്ടു ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന മിക്ക വിഷയങ്ങളും ഇളംപ്രായമായിരിക്കുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്കനുരൂപമായിട്ടുള്ളവയല്ല എന്നുകൂടി അതിൽ നിന്നുമാനിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു വിഷയങ്ങളുമാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഗോപരമായും അതു ഫേതുവായിട്ടു തന്നെ അവർക്കു രസകരമായും ഭവിക്കുന്നത്. യാതൊരു വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയാണു് അവർ അത്യുത്സാഹത്തോടു കൂടി വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നതു്. അവ അവരുടെ അന്തഃകരണത്തിൽ ഉറച്ചു കിടക്കുന്നതാണു്. അവയെ അവർ തങ്ങളുടെ ആലോചനാശക്തിക്ക് വിഷയമാക്കി തീർത്തു തത്സംബന്ധമായി അനേകം പുതിയ തത്വങ്ങളെ പിന്നീടു് അവർ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

തോൽകഥ പറയുക എന്ന സംപ്രദായം മേൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാല്പങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നവയിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഒരുപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ത

മ്മിൽ ഓരോ കടങ്കഥകൾ പറഞ്ഞു ചിലർ തോല്ക്കുക, ചിലർ ജയിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള മത്സരംതന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഉത്സാഹത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതു ഫേതുവായിട്ട് അത് അവരുടെ ആലോചനാശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു നല്ല സഹായമായും ഭവിക്കുന്നു. അതിന്നുപുറമെ കടംകഥകൾ പറഞ്ഞുശീലിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു ലോകത്തിലുള്ള നാനാവിധ പദാർത്ഥങ്ങളേയും പലവിധത്തിലും വിഭാഗിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി കട്ടികൾക്കു ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ എവയാണെന്നും, അതാതിന്നു വിശേഷമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ എവയാണെന്നും അവർക്ക് അതുകൊണ്ടു ഗ്രഹിപ്പാനിടവരുന്നതാണ്. ചില പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും മറ്റു ചിലതിന്നും തമ്മിൽ ഏതേതു ധർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് സാമ്യമുള്ളതെന്നും, ചിലത് മറ്റു ചിലതിൽനിന്ന് ഏതേതു ധർമ്മങ്ങളേ കൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതെന്നും മറ്റുമുള്ള തത്വങ്ങളും അവർ അതുകൊണ്ടു ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ ശാസ്ത്രവിഷയമായുള്ള പരിണാമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കല്പം ഇപ്രകാരമാണ് എന്നതു വാദരഹിതമായ സംഗതിയാണല്ലോ. “നാഴിപ്പാലുകൊണ്ടു നാടെല്ലാം കല്യാണം” (ചന്ദ്രൻ എന്നും) “എണ്ണക്കപ്പിയിൽ ഞാറപ്പഴം” (=കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി) എന്നും മറ്റുമുള്ള കടംകഥകൾ ഏതു ബുദ്ധിയ്ക്കു ഗോചരമായി ഭവിക്കുന്നുവോ ആ ബുദ്ധി യഥാക്രമം വികാസത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു കലാദേശാദ്രവസ്ഥകൾ അനുക്രമമായിരുന്നെങ്കിൽ അതു കാളിദാസന്റെ ബുദ്ധിക്കു ഉല്യമായിത്തീരുവാൻ ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇങ്ങിനെ ഓരോ കഥകളേയും പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ ശാസ്ത്രവിഷയമായിട്ടും മറ്റനേകവിധത്തിലുള്ള പലേ തത്വങ്ങളും അവയിൽ വീജരൂപേണ ലയിച്ചുകിടക്കുന്നതു കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള കടംകഥകളെ പറയുകയും അവയെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതു ബാലന്മാർ തല്പരന്മാരാകുന്നുവോ, ഏവർ ആവക വിഷയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിലിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയെ പരിണമിപ്പിക്കുകയും അവയിലുള്ള അതിസാമാന്യമായ ചില തത്വങ്ങളേ കണ്ടു രസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അവർക്കു ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിവിനേയും മനസ്സുമാധാനത്തേയും കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും സന്തോഷത്തേയും ആനന്ദത്തേയും കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും കാലക്ഷേപം ആയാസരഹിതമായിത്തീരുന്നതിന്ന് പലവിധ സൗകര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നു ഫേതുവായിട്ടും എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളും കലാവിദ്യകളുമാണുള്ളത്, അവയിൽ ചിലതിലെങ്കിലും നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു കേമന്മാരാകുന്നതിന്നും, മനുഷ്യർക്കുള്ള അറിവിന്റെ ആകത്തുകയിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് ഒരണവെങ്കിലും പുതിയതായി കണ്ടുപിടിപ്പാൻ തരംവരുന്നതിന്നും എളുപ്പമാകുന്നുവെന്നതു കറച്ചാലേചിച്ചുനോക്കിയാൽ മഹാസ്പഷ്ടമായിഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാകുന്നു.

കെ. എം.

൩൫. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിന്റെ

ഉൽക്കർഷം .

നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ചെയ്തുവരുന്ന യത്നങ്ങൾ ദിനംപ്രതി കൂടി വരികയാണെന്നുള്ള സംഗതി നിരാക്ഷേപമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തുകൊല്ലത്തേയും അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പത്തുകൊല്ലത്തേയും സ്ഥിതിഭേദഗതികളേ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതു വിസംവദിക്കപ്പെടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥസമൃദ്ധ്യയും എത്രയോ ഇതിനിടയിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. മാസികപുസ്തകങ്ങൾ, വർത്തമാനക്കടലാസുകൾ ഇവയും വർദ്ധിച്ചുകാണുന്നു. നടകമെന്നും നോവൽ എന്നുമുള്ള രണ്ടു സാഹിത്യപ്രകാരങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ചുവടു പിടിച്ചതായി തോന്നുന്നു. ഇതിനൊക്കെയും ഉപരിയായി ഗുണപര്യവസായിയായോ ഭാഷാപര്യവസായിയായോ തീരുന്നത് എന്നു കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഗുണഭാഷാവിവേചനമെന്ന സ്വപ്രയത്നമായ ഭാഗവും സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിതമായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ വർദ്ധനയ്ക്കു മേതു ഭൂതമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മേലിൽ ഇതുപോലെ ഫലപ്രദമായിരിക്കുമോ എന്നും ഇപ്പോൾ സാഹിത്യപോഷണത്തിന് ചെയ്തുവരുന്ന ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം കുറിക്കുന്നതൊന്നു കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സംശയനീയങ്ങളാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യപോഷണത്തിനുള്ള സാമഗ്രികളുടെ ഒരു നിരൂപണം സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉൽക്കർഷത്തിന് ഉപകരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. സാഹിത്യശ്രദ്ധീകരണത്തിനു ബാധകമാകുന്നവരായ സാഹിത്യരചനാരുടെ സംപ്രദായങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതു കൊള്ളാം എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

സാഹിത്യപോഷകമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നാം പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതു തർജ്ജമയെയാണ്. നമ്മുടെ സാഹിത്യശാലയുടെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത കാലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം ഈ രാജമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നു വാസ്തവം അപ്രത്യാഖ്യേയമാകയാൽ ഭാഷാന്തരീകരണത്തെക്കുറിച്ച് കുറെ നിരൂപണം ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ടെന്നുള്ളതു സമ്മതിക്കപ്പെടുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം, ഈ ഭാഷകളെ കവിഞ്ഞു ഈയിടെ തമിഴിലും നാം കൈവെച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കെട്ടിയ കണ്ണശ്ശൻ, എഴുത്തച്ഛൻ മുതലായവരുടെ കാലം തുടങ്ങി ഭാഷാന്തരം ആശ്രയിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്പ്യാരും, ആട്ടക്കഥക്കാരും വെറും തർജ്ജമയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നവരെല്ലാകിലും അവരുടേയും കഥാവസ്തു എല്ലാം പ്രഖ്യാതംതന്നെ. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ അത്യധികഭാഗവും അന്യഭാഷകളിൽ നിന്ന് മാറിയും മാറിച്ചും പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള അഭിമാനക്ഷോഭകമായ പരമാർത്ഥം നമ്മുടെ ആളുകളുടെ തലമുണ്ടുകളിൽ സാഹിത്യവിളവു കുറവാണെന്നുള്ളതിന്

ഒരു സൂചനയാണ്. പക്ഷെ ആക്ഷേപത്തിൽ ഭാഗഭാഷകളായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യാദേശീയന്മാരായ സഹോദരന്മാരും ചിലരുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ കേവലം അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യാചരിത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ ഓരോ ജാതിക്കാരനേയും പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഇടവിട്ടു ഏറ്റവും ഇറക്കവും ഉണ്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉച്ചൈസ്സരമായ ഉൽക്കർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥസന്തതികളെ കണ്ടു വിസ്തൃതപരതന്ത്രമായ നമ്മുടെ പൂർവ്വാർ അവയുടെ വിഭവങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പിൽക്കാലക്കാരും അനുഭവിക്കട്ടെ എന്നു വിചാരിച്ചായിരിക്കണം തർജ്ജമയ്ക്കു ഒരുവെട്ടുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമായ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആധുനികന്മാരിൽ അനേകം പേരും ഈ പ്രേരണകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം ഭാഷാന്തരത്തിനു തുടങ്ങുന്നതു്. എല്ലാ തർജ്ജമകളും അവയുടെ മൂലങ്ങളെക്കൂടാ നിസ്സാരങ്ങളായേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതു അനാസ്തപ്യമായ ഒരു ഭാവനയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തർജ്ജമ എന്നു കേട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ ആക്ഷേപിച്ചുതുടങ്ങുന്നതു ന്യായമായിരിക്കയില്ല. പക്ഷേ അന്യകാര്യങ്ങളിൽ എന്നതുപോലെ തർജ്ജമയിലും ഗണ്യങ്ങളായ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെ വകവെക്കാതെ തർജ്ജമയ്ക്കു പുറപ്പെടുന്ന വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ആ കാലത്തിനുള്ളിൽ ചുമട്ടു ചുമക്കുകയോ വിറകുവെട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതു കറേക്റ്റി പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നു പരിഹസിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഒന്നാമതായി ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാൻ ഭാവികുന്ന കൃതികൊണ്ടു മലയാളികൾക്കു വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുമോ എന്നു ആലോചിച്ചുനോക്കണം. തർജ്ജമകൾ പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോകുന്നത് പലവിധത്തിലായിട്ടാണ്. ഫേർബർട്ട് സ് പെൻസറുടേയോ കാൻററൻറേയോ കൃതികൾ വളരെ ഗംഭീരങ്ങളാണെങ്കിലും തത്പജ്ഞാനകന്ധായങ്ങളായ അവയെ തർജ്ജമചെയ്താൽ അഗ്രാഘ്രവിഷയതപംതന്നെ അവയുടെ പ്രയോജനത്തെ കുറയ്ക്കും. ഇതുപോലെതന്നെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അപ്രാധാന്യവും അപകർഷവും അതിന്റെ തർജ്ജമകളെ വർജ്ജിച്ചുകളയുന്നതിനു മതിയായ കാരണങ്ങളാണ്. തർജ്ജമചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ സാമർത്ഥ്യം പ്രസിദ്ധമായിരുന്നാൽ തന്നെയും മൂലകൃതി അല്പസാരമാണെങ്കിൽ അതിനെ തർജ്ജമചെയ്തു ഫലിപ്പിക്കുന്നത് അസാദ്ധ്യപ്രായമാണ്. ഈ പ്രസ്താവത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കേരളീയകവിസാർവ്വഭൗമപദത്തിൽ അഭിഷിക്തനായ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തെത്തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാം. അവിടുന്ന് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം തർജ്ജമയോ ഭാഷാന്തരമോ ചെയ്തതിൽ പിന്നീട് അമരകത്തേയും ഈയിടെ അന്ത്യാപദേശശതകത്തേയും തർജ്ജമചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതി പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അവിടത്തേക്കു തർജ്ജമചെയ്യാനുള്ള പാടവം ഓരോ കൃതികൾ തർജ്ജമചെയ്യുന്നോടും കൂടിവരികയാണെന്നുള്ള സംഗതിയും ആ മഹാത്മാവിന്റെ കൃതികളെ സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കുന്നവർക്ക് സുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടും അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലാഘ്യമായ പ്രചാരത്തിൽ ശതാംശമെങ്കിലും അമരകത്തിനോ അന്ത്യാ

പദേശത്തിനോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഫലമു അഭിജ്ഞാനശാകന്തളത്തിനും അമരകാദികൾക്കും തമ്മിലുള്ള അജഗജാന്തരമാണെന്നുള്ളതു് ഒരു വ്യക്തമായ വാസ്തവമാണ്. അതുകൊണ്ടു് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൃതിയുടെ യോഗ്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള നിരൂപണം സർവ്വമാ സ്ഥാനത്തിലാണ്.

രണ്ടാമതായി തർജ്ജമക്കാർക്കു് രണ്ടു ഭാഷകളിലും ഗണ്യമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം. സംസ്കൃതാഭിജ്ഞന്മാർ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും ഇംഗ്ലീഷറിയാൻ വാചിയാന്തരവർ ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള വികൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടു്. ഇങ്ങിനെ യുള്ളവരുടെ തർജ്ജമകളെപ്പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ കൈയും ജന്മനാ കുരുടനായ ഒരാൾ മോരിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കിയ കഥ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ടു്. കട്ടി മോരുകുടിച്ചു മരിച്ചുപോയി എന്നൊരാൾ കുരുടനോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ മോരെങ്ങിനെയിരിക്കുമെന്നു കുരുടനും വെളുത്തരിക്കുമെന്നു മറുറയാളും ചെളുപ്പെങ്ങിനെയെന്നു പിന്നെയും കുരുടനും കൊക്കിനെപ്പോലെയാണെന്നു മറുറയാളും കൊക്കെങ്ങിനെയെന്നു വീണ്ടും കുരുടനും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നടത്തിയശേഷം വിഷമിച്ചു മറുറയാൾ കൊക്കെങ്ങിനെയിരിക്കുമെന്നു തന്റെ കൈവളച്ചു കുരുടനെക്കൊണ്ടു് തടവിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ 'അയ്യോ! ഇതകത്തുചെന്നാൽ കട്ടി മരിച്ചതിൽ എന്തതുതമാണുള്ളതു്' എന്നു കുരുടൻ ഉൽഘോഷിച്ചുപോയി. മോരിന്റെ സ്വരൂപത്തെപ്പറ്റി കുരുടനുണ്ടായ ജ്ഞാനം കേമമായില്ലേ? ഏകദേശം ഈ വിധത്തിലുള്ള തർജ്ജമകൾക്കു് ദുഷ്ടാന്തം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന്നു് തൽക്കത്താക്കളുടെ ലൌകികസ്ഥാനമഹിമ എന്നെത്തടയുന്നു. ഏതാദൃശന്മാർക്കു് മൂലഭാഷകളുടെ അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അബദ്ധംപോലെതന്നെയാണ് ബൈബിൾ മുതലായവയുടെ തർജ്ജമയ്ക്കു് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ചില കൃത്യാനികൾക്കു് മലയാളത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടു് നേരട്ടിട്ടുള്ള അബദ്ധവും. അതുകൊണ്ടു് ഉഭയഭാഷാജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ ഭാഷാന്തരങ്ങൾക്കു് ബുദ്ധിമുട്ടുതന്നെ പ്രത്യേകം പ്രാതർിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പിന്നെയും രണ്ടു ഭാഷകളിൽ വേണ്ട ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നാലും മലയാളികൾക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു തർജ്ജമയിൽ മലയാളസംപ്രദായങ്ങളെ അനുസരിച്ചു ചില ഭേദഗതികളും യോജനകളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മുടെ തർജ്ജമാർ അധികമടുത്തിരിക്കുന്നതു്. സംസ്കൃതത്തിന്നു മലയാളവുമായിട്ടു് അധികം വൈജാത്യമില്ലായ്കൊണ്ടു് സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നുള്ള തർജ്ജമകളിൽ ഈ വൈരൂപ്യം അധികം കാണാറില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമകളിലാണ് ഈ ഭാഷം അത്യുച്ചത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതു്. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ജീവിതമാഗ്ഗത്തിന്നും അനുഭവാദികൾക്കും മലയാളികളുടേയുമായുള്ള അന്തരം ഗണനീയമാണ്. ചെമ്പിച്ച തലമുടിയും നീലിച്ച കണ്ണും ഇംഗ്ലീഷ് യുവാവികളുടെ ബലവത്തരങ്ങളായ ആകർഷണങ്ങളായിരുന്നു കേരളീയരുവ

തികളിൽ അവ വിലക്ഷണങ്ങളായി പരിണമിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തരണികളുടെ ഗജാജഗതിപരവും മറ്റും ധ്വനികളിൽ ശ്രംഗാരത്തിനു പകരം ധ്വനിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കും. ഈ വകയൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ചിലർ ആക്ഷേപകാഹളം മുഴക്കുന്നതു ജാളിബാഹുല്യംകൊണ്ടെന്നു പറയാൻ പാടുമുള്ളു. “കവിയശസ്തില്ലാതെ മൗനസ്ഥാനം, കേമൻ നല്ലൊരുമിട്ടനോ” എന്നു തർജമ ചെയ്ത കവി “കവിയശസ്തില്ലാതെ മൗനസ്ഥാനം കേമൻ നല്ലൊരു കാളിദാസ കവിയോ” എന്നൊ മറ്റോ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം തന്മയത്വത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ കഴിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം രസത്തെ ഗ്രഹിച്ചു തർജമചെയ്യുന്നതിനു തർജമക്കാരൻതന്നെ ഒരു രസികനായിരിക്കണമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അഥവാ കവിതാഭാഷാന്തരത്തിൽ തുനിയുന്ന ആൾ തന്നെ ഒരു കവിയാകേണ്ടതാണ്. അനുപദതർജ്ജമ എന്ന ഭേദോപദേശം ദശിയാബാധപോലെ ചിലരിൽ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയും ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. എഴുത്തച്ഛനും നമ്പ്യാരും ഈ വ്യാമോഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ രമ്യങ്ങളായ കവിതകളുടെ അവസ്ഥയിൽ വലുതായ ഭേദം നാം കാണുമായിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ, അനുപദതർജ്ജമ എന്ന് ആധുനികന്മാർക്കു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഭ്രമത്തിൽനിന്ന് എത്രമാത്രം മുക്തനായിരുന്നെന്നു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഭാഷാപോഷിണിയിൽ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. നമ്പ്യാരുടെ തർജ്ജമയ്ക്കു മാതൃകയായി ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കാം.

൧. അലാഭെ വീരയുദ്ധസ്യ
നഖപാടനസംഭൃതം
സാപത്യകകലിം സ്രീണാം
പശ്വാമി ച ശ്രണോമി ച.
൨. ലാവകരിത്തിരിക്കുകട-
മേഷൈമ്മഹിമൈശ്വയാണക്രീഡാ
ദ്രുഹിണാപൃതകലിയോനേ-
സ്താഃ പീത്യൈ നാരദസ്യ മനേ.

എന്നു ബാലരാമായണംനാടകത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ സാരം നമ്പ്യാർ സുന്ദരോപസുന്ദരോപാഖ്യാനം തുളുക്കഥയിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു താഴെ കാണുംവിധത്തിലാണ്.

- കൂററനും കൂററനും തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്ന-
തേററം മഹോത്സവംതന്നെ നമുക്കെടോ
കുക്കടം തമ്മിൽ കയർക്കുന്നതുമിന്ന
മിക്കതും കണ്ടാലുപേക്ഷിക്ക സങ്കടം.
- അച്ചിമാർ തങ്ങളിൽ കൊഞ്ഞനംകാട്ടുന്ന-
തച്ഛനാണെത്രയും കണ്ടാൽ മനോഹരം

പുൽപ്പുലുകൊണ്ടു തലയ്ക്കിട്ടടിക്കയും
കൊച്ചിനെക്കൊണ്ടു തടക്കയും വിസ്മയം.

ഇതിൽ എത്രമാത്രം തന്മയത്വവും ചമൽക്കാരവും ഉണ്ടെന്നു കാണുക. വെണ്മണിമഹൻ നമ്പൂരിപ്പാടിന്റെ കവിതകളിലും ഇതുപോലെ രസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും. “സ്നാതമശാപം ഗജമന്തം” ഇത്യാദി ശ്ലോകം തർജ്ജമ ചെയ്ത് “ഗാനാമേന്യൊരു പട്ടണം പരമമുത്താലുണ്ടെന്നത്ഥം” എന്നുകൂടി ചേർത്തത് എത്രമേൽ അനുഭവസിദ്ധമാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയാനില്ലല്ലോ.

ഭാഷാന്തരത്തെപ്പറ്റി ഇനിയും പലതും പറയാനുണ്ട്. താൻ വായിച്ചു രസിക്കുന്നതിനെ സാമാന്യന്മാർക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് വിദഗ്ദ്ധന്മാർ തർജ്ജമയ്ക്കു കാപ്പുകെട്ടേണ്ടത്. അല്ലാതെ വേറെയുള്ളവർക്കു മനസ്സിലായാലും കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇതിന്നു ഞാൻ ഒരു രൂപാന്തരം കൊടുക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചു ചെയ്യുന്ന തർജ്ജമകൾ ആ നാമധേയത്തെ അർഹിക്കുന്നതേ അല്ല. നന്നായി തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃതികളു പിന്നെയും തർജ്ജമ ചെയ്തുകാഴ്ചം മനസ്സിലാക്കാതെ, തർജ്ജമ ചെയ്ത ഇത്യാദി ജോലികൾ തർജ്ജമ ചെയ്താൻ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കോ, കൃത്യമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നവർക്കോ, പുറത്തു നിന്നു വന്നു ക്ലേശിക്കുന്ന പത്രാധിപന്മാർക്കോ പ്രയോജനപ്പെടേയ്ക്കാമെങ്കിലും ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊണ്ടു പത്രാകലീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആധുനികകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ വിലയേറിയ സമയത്തെ അപഹരിക്കുന്നതിന് അവകാശികളാവുന്നതല്ല.

ഭാഷാന്തരങ്ങളെപ്പറ്റി തൽക്കാലം ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയേണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കവികളിതവർഷങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി ഇനി സ്വല്പം പറയാം. ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് അധികം സന്താനങ്ങൾ ഇല്ല. മാതൃഭാഷയവർ, ഇന്ദുലഖ ഇത്യാദികളുടെ അഭിനവമായ ആവിർഭാവം നമ്മെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിരാശമാരാക്കുന്നില്ല. ദേശാടനത്തിൽ ഉദ്യുക്തന്മാരായ കേരളീയന്മാർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളേയും അറിവുകളേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു മലയാള പുസ്തകങ്ങളായിട്ടെഴുതാത്തതും നമ്മുടെ പൂർവ്വചരിത്രം മുതലായവയെപ്പറ്റി അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ സ്വസ്ഥവാദിതജ്ഞാനത്തെ മാതൃഭാഷയിൽ ആക്കാതെ അന്യഭാഷകളിൽ ആക്കുന്നതും ശോചനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെയും സംസ്കൃതം ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്യാദി ഭാഷകളിൽ ഉള്ള മഹാകാവ്യങ്ങളുടെ കഥാവസ്തുക്കളെ സംക്ഷേപിച്ചു ചെറിയ ഗദ്യപുസ്തകങ്ങളായി രചിച്ചാൽ അവ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരും. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള അനേക നോവലുകളിൽ തിങ്ങുന്ന ഫലിതങ്ങളേയും രസികതകളേയും ഗ്രഹിച്ച് അവയെ മലയാളകഥകളിൽ പറ്റിച്ചു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്നതിന്നും ശ്രമിച്ചുനോക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്കൃതശാസ്ത്രങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് മതാനുരോധേന പരിഷ്കരിച്ചും വ്യാഖ്യാനിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്നത്

ഉത്തമമായ ഒരു ശ്രമമല്ലേ? ലോകത്തിൽ നാനാവിധങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങളുള്ളവയുടെ സാമാന്യജ്ഞാനത്തിനനുസരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതും യഥാർത്ഥമായ കവിതാമുഖമെന്ന് പത്രങ്ങളിൽ കടന്ന് ഒരു ശ്ലോകവും ഒരു മുദ്രിതാകവും എഴുതാതെ രസവത്തുള്ളതായ കാവ്യങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ ഇവയെ രചിക്കേണ്ടതും പ്ലാമനീയങ്ങളായ ഉദ്യമങ്ങളാണ്. മാസികപ്പുസ്തകങ്ങൾ, വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ ഇവയിൽകൂടിയും സാഹിത്യത്തിന് അനേക സംസ്കാരങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മാസികകളിലും മറ്റും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല ലേഖനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളായി അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യാദികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര പ്രോത്സാഹകമായിരിക്കും. സാഹിത്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിനും തന്മൂലം ഉൽക്കർഷത്തിനും ഉതകുന്ന സാഹിത്യശാഖയെന്താണല്ലോ ഗുണദോഷനിരൂപണം എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഇതു മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും വിലക്കുറവായവിധത്തിലാണ് വളർന്നുവരുന്നതെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഗുണദോഷവിവേചനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ചുരുങ്ങിയപക്ഷം രണ്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കവിതകളിലുള്ള ആസ്വാദ്യഭാഗങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും രണ്ട് ദുഷ്ടതകളെക്കൊണ്ടു ജനങ്ങളുടെ രുചിവഷളാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും. ഇതിൽ ആദ്യോദ്ദേശത്തെ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏറ്റവും തുറസ്സുള്ള അഗണ്യങ്ങളും ആയിരിക്കുമെന്നു വ്യസനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ മുഖ്യകവിതകളെന്ന് ഗണിച്ചുവരാവുന്ന എഴുത്തച്ഛന്റെയും നമ്പ്യാരുടേയും കൃതികളെ ആസ്വാദ്യതയോടുകൂടുന്നതിനു വേണ്ട നിരൂപണങ്ങളും ഗുണവിവരണങ്ങളും ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അരിലും കപ്പലും, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഉത്തമരീതിയിലും, വേണ്ട വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയും ആരും അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പൂർവ്വകരളഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളായ കണ്ണശ്ശരാമായണം മുതലായവയുടെ പ്രചാരം അസ്സമീതമായും അവയുടെ ശോച്യമായ അപ്രചാരത്തിൽനിന്ന് അവയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ശ്രമം ശൂന്യമായും ഇരിക്കുന്നു. ഈ രീതിക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ മുതലായവരുടെ കൃതികളും തള്ളിവരുന്ന അധുനികകൃതികളുടെ അടിയിൽ മുടിപ്പോകയില്ലെന്ന് ആരു രീർച്ചപറയും? ഇംഗ്ലീഷിൽ ചാസർ, സ്പൈൻസർ മുതലായവരുടെ കവിതകളെന്നുപോലെ കണ്ണശ്ശപുരുഷകളുടെ കൃതികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു കേരളീവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിഷ്കൂഷം വേണ്ടതല്ലേ? രസാസ്വാദനമാർഗ്ഗശീനികളായ വ്യാഖ്യാനകൃതികളും ഗുണലക്ഷണകൃതികളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. ഗുണദോഷവിവേചനത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യോദ്ദേശം ഗുണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയെന്നുവെന്നു കാളിദാസൻ എന്ന മേധാവി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാവ്യങ്ങളിൽമാത്രം ലയിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുടെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം മുമ്പുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുന്നതിനു വിനിയോഗിക്കേണ്ട കാലം ആസ്നാനമായിരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയം. വാസ്തവം നോക്കുന്നതായാൽ സാഹിത്യമാനദണ്ഡം ധരിച്ചു നടക്കുന്ന ഗംഭീരമാന്യന്മാർ നമ്മുടെ സാഹിത്യസാഗരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലയുക്ത കടലാതെ തീരപ്രദേശത്തെ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു

കൊണ്ട് ആക്ഷേപകോലാഹലവും ധിക്കാരസാഹസവും മുഴക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ആക്ഷേപത്തെക്കാൾ അധികം സ്തുതിയാണ് നമുക്കാവശ്യം. സ്തുതിയെന്ന പദത്തെക്കൊണ്ട് അനാസുപദമായ സ്തുതിയെന്ന ധരിക്കരുത്. വെറും ആക്ഷേപംകൊണ്ട് കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതു മന്ദബുദ്ധികളുടെ അവ്യക്തിമതിതയായ അടയാളമാണ്. ബുദ്ധിമത്തുക്കളുടെ കൃതികളിൽ പ്രയുക്തങ്ങളായ കേശശലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു ബുദ്ധിദാർഢ്യമില്ലാത്തവർ “അതുംതെറു, ഇതും തെറു, ഈയാളെ ഞാൻ കവിയെന്നു വിളിക്കയില്ല” എന്നെല്ലാം പറയുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമായ പരിഹാസവും ഭയനീയമായ അനുകമ്പയുമാകൊണ്ട് ഹൃദയം പരിപൂരിതമായിപ്പോകുന്നു. മൂഢന്മാരായ പരിശോധകന്മാരെപ്പറ്റി നമ്പ്യാർ പറയുന്നതു കാണുക.

“കാവും കുറവും നോക്കിപ്പറവാനുള്ളൊരുക്രമം
തുരകണ്ണാമിഴിച്ചുങ്ങു മദഭാഗേ വസിക്കുന്നു
മറിയും മായവുമെല്ലാം മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം
അറിയുന്ന ജനമെന്നു പുറമേഭാവവുംകാട്ടി
തറമേലേറിനിന്നേററം നിറമേറും സഭതന്നിൽ
ഇറങ്ങിസൽക്കമാചൊല്ലിത്തുടങ്ങും പൂരപ്പൻതന്റെ
കുറവററഗുണംകണ്ടു നിറഞ്ഞുള്ളിലമ്പുയകൊ-
ണ്ടുറഞ്ഞു വാടിയോരോന്നു പറഞ്ഞുതേസനംചെയ്തു
കാഞ്ഞൊരുവിശേഷത്തെ അറിഞ്ഞൊരുജനംകുററം
പറഞ്ഞതങ്കിലതുകൊണ്ടു തരിമ്പുംകണ്ണിതമില്ല
അറിയാത്ത മഹാമൂഢൻ തെറിവാക്കുപറയുമ്പോൾ
എറിഞ്ഞുകാലൊടിക്കുമെന്നറിഞ്ഞുകൊൾവിനെല്ലാതും.”

അതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപത്തിന്നു തുടങ്ങുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ചുവേണ്ടതാണെന്നു പ്രത്യേകം ധരിച്ചിരിക്കണം. വേർഡ്സ്വർത്ത് എന്ന കവിയുടെ ഐക്ലിക്ഷൻ എന്ന കൃതിയിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമെന്ന് ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഭാഗം അത്യന്തം സാർവത്ത് എന്നു ഗണനീയമായ കഥ ആക്ഷേപകന്മാർ ഓർത്തിരുന്നായ് കൊള്ളാം. ഇതുകൊണ്ടു ന്യായമായ ആക്ഷേപം വർജ്ജ്യമെന്നു സിദ്ധിക്കയില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

നമ്മുടെ സാഹിത്യം അതിന്റെ ശൈശവസ്ഥിതിയിൽനിന്ന് ഉൽഗമിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ലോകത്തിലുള്ള മഹത്തരങ്ങളായ സാഹിത്യങ്ങളുടെ പാക്കിയിൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്നു മനുഷ്യർക്ക് ഉദാരതയേയും അന്യോന്യസ്നേഹത്തേയും കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയേയും മറ്റും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന കൃതികളെ ഉണ്ടാക്കി ഭാഷസാഹിത്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ഭാഷാഭിമാനിക

ഉയ എല്ലാവരുടേയും കൃത്യമാണെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉപന്യാസത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

പി. കെ. നാരായണപിള്ള ബി. എ. ബി. എൽ.

II. അനുമാനം.

എല്ലാവിധം ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആന്തരമെന്നുതന്നെ പറയാമെങ്കിലും അവയുടെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആന്തരമെന്നും ബാഹ്യമെന്നും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയായി ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം ബാഹ്യമെന്നും, ആലോചനകൊണ്ട് ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം ആന്തരമെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അന്യോന്യാശ്രയം വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈവിഭാഗം പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന് അത്യന്തം ആവശ്യമാണ്. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു ബാഹ്യമായിത്തന്നെ ഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

൧. ആന്തരമായ ജ്ഞാനത്തിന് ഒക്കെയും അടിസ്ഥാനമായി, വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഉള്ള സാമ്യത്തിന്റേയും ഭിന്നതപത്തിന്റേയും ബോധവും, ധാരണാശക്തിയും ആണെന്ന് ഇടാനീന്തനന്മാരായ പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ സഹായംകൊണ്ട് നാം പലവിധമായി ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള വ്യാപാരങ്ങളിൽ അനുമാനവും ഉപമാനവുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ അനുമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചുരുക്കമായി വിവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

൩. സ്ഥൂലമായി പറയുന്നതായാൽ ഒരു സംഗതിയിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിന്റേയോ ചിലതിന്റേയോ സഹായംകൊണ്ട് വേറെ ഒരു സംഗതിയെ ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അനുമാനം. “രാമൻ കറുത്താണ്” “കൃഷ്ണൻ കരുടനാണ്” “പക്ഷി പറക്കുന്നു” ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രതീതികൾ അനുമാനമല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ബാഹ്യമായ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ,

(൧) ‘എല്ലാ മനുഷ്യക്കും മരണമുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണമുണ്ട്.

(൨) ‘രാമൻ കറുത്താണ്, അതുകൊണ്ട് രാമൻ വെളുത്തോ, ചുക്കനോ, മറ്റു കറുപ്പല്ലാത്ത നിറമോ അല്ല.’

ഈ വിധമായ ജ്ഞാനവും അനുമാനമാകുന്നില്ല. ഇവയെ അനുമാനഭാസമെന്നു പറയാൻ പാടുള്ളു.

൪. അനുമാനം രണ്ടുവിധത്തിലാകാം.

(൧) വിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുക.

(൨.) സാമാന്യത്തിൽ നിന്നും, മറ്റൊരു സാമാന്യത്തിന്റേയോ വിശേഷത്തിന്റേയോ സഹായംകൊണ്ട് ഒരു സാമാന്യത്തേയോ വിശേഷത്തേയോ ഗ്രഹിക്കുക. മുൻപറഞ്ഞതിനെ ഇൻഡക്ഷൻ (Induction) എന്നും, രണ്ടാമത്തേതിനെ ഡിഡക്ഷൻ (Deduction) എന്നും പാശ്ചാത്യന്മാർ വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഓരോരൊ മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കുമെന്നു നമുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം വിശേഷങ്ങളിൽനിന്നും സാമാന്യത്തിന്റെ അനുമാനത്തിന് ഉദാഹരണമാകുന്നു. ധൂമം കാണുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും അഗ്നിയുണ്ടായി പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടറിഞ്ഞു ധൂമമുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്നിയും നിശ്ചയമായി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പ്രത്യക്ഷമായി കാണാത്തതെന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനവും, ഇതിന്നു ഉദാഹരണമാകുന്നു.

൫. രണ്ടാമത്തെ വിധം അനുമാനത്തിന് ഉദാഹരണം:—

(൧) എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രാണികളാണ്.

എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും മനുഷ്യരാണ്.

അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും പ്രാണികളാണ്.

(൨) എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണമുണ്ട്.

രാമൻ മനുഷ്യനാണ്.

അതുകൊണ്ട് രാമനു മരണമുണ്ട്.

ഇതുപോലെതന്നെ നിഷേധരൂപമായും അനുമാനമുണ്ടാകും. സാമാന്യങ്ങളുടേയും, വിശേഷങ്ങളുടേയും, വിധിയുടേയും, നിഷേധത്തിന്റേയും സങ്കലനംകൊണ്ടു ഗ്രഹരൂപമായി ഈ വിധം അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ രണ്ടു നിഷേധങ്ങളിൽ നിന്നോ, രണ്ടു വിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നോ, യാതൊരു അനുമാനവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

൬. മേൽ പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് ഒന്നാമത്തെവിധം അനുമാനംകൊണ്ട് ഒരു സാമാന്യം സിദ്ധിച്ചതിന്നുമേലല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെവിധം അനുമാനത്തിന്നു പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് വളരെ കഠിനം. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമത്തേതു വളരെ ലഘുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തേതിനെക്കുറിച്ചു മാത്രം കുറേക്കൂടി താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

൭. ഈവിധം അനുമാനത്തിനൊക്കെയും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു ഭൂമികയുണ്ട്. സ്ഥൂലമായി ആ ഭൂമികയെ ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇതിന്നു മുമ്പു നടന്നിട്ടുള്ളതുപോലെതന്നെ ലോകം ഇനിമേലും നടക്കും. മനുഷ്യരുടെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും ഈ ഭൂമികയിലുള്ള വിശ്വാസം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വ

ജ്വര സാധാരണമായതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവത്തിനെ അറിയുന്നില്ല. കുറെ രൂപ ഒരു സഞ്ചിയിൽ കെട്ടി പെട്ടിയിൽവെച്ചു പൂട്ടിയാൽ നാളെ പെട്ടിതുറക്കുമ്പോൾ അതു വേറെ ഒരു സാധനമായി പരിണമിച്ചുകൊള്ളാം എന്നുള്ള ഭയം ആരുടെ ഉറക്കത്തിനും വിചിന്തനമായിത്തീരുന്നില്ല. രൂപ എല്ലാം അടുക്കടുക്കായി കൂടിച്ചേന്ന് ഒരു സപ്പമായി തീർന്നോയെന്നുള്ള സംശയത്തിന് ഇടയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കഥ എന്തായിരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുക പാടില്ല. ഒരു നാളികേരം നട്ടാൽ അതു ക്രമേണ തെങ്ങായി നാളികേരംതന്നെ പിന്നെയും ഫലമായി ഉണ്ടാകുമെന്നു നമുക്കു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. വൈക്കത്തു് ഒരു സഫ്രകലശം കഴിച്ചാൽ പവൻതന്നെ വിളഞ്ഞയ്ക്കാമെന്ന് എത്രതന്നെ ഭയോഹമുള്ള ആളുകളും ആശിക്കാറില്ല. വെടിമരുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ മുകാംബികയിൽ രാമ ദിവാസം ഭജിച്ചാലും, വെടി പൊട്ടുന്നതല്ലെന്നു ജനങ്ങൾക്കു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. നിയതമായി ചില സംഗതികളിൽ നിന്നും മറ്റു ചില സംഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ബോധവും, ഇനിയും ഈ നിയതത്വത്തിന്നു യാതൊരു കുറവും വരുന്നതല്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസവും, ഈ ലോകത്തിൽ സ്വർഗ്ഗ വ്യാപ്തിയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇതിനെത്തന്നെയാണ് കാര്യകാരണസംബന്ധം എന്ന ശബ്ദത്താൽ നാം ധരിക്കുന്നത്. ഈ തത്വത്തിന്റെ ബോധത്തെ ചിലപ്പോൾ കാമക്രോധാദി മനോവികാരങ്ങൾ മുട്ടുന്നതുകൊണ്ടു് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നു.

൮. ഒരു സംഗതിയിൽനിന്നും മറ്റൊരു സംഗതി നിയതമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ, മുൻ പറഞ്ഞതു കാരണവും രണ്ടാമത്തേതു കാര്യവും ആണെന്നു ജനങ്ങൾ വ്യവഹരിക്കുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ നിയതത്വം, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യകാരണസംബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു് അറിയുന്നതു വളരെ പ്രയാസമാണ്. പല തവണയും ഇവയെ ഒന്നിച്ചു കണ്ടാൽ നിയതത്വം ഉടഹിക്കാമെന്നാണ് പൊതുവായി പറയാറുള്ളതു്. സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഇതു കേവലം അബദ്ധമാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകും. ഒന്നാമതു പല തവണ എന്നു പറയുന്നത് എത്ര തവണയാണ്? പത്തോ, നൂറോ, ആയിരമോ? ഈ ചോദ്യത്തിന്നു ഖണ്ഡിച്ചു് ഉത്തരം പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പുരുഷാശ്വസ്സിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു നിയതത്വത്തിനെ ഉടഹിക്കാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പുരുഷാശ്വസ്സുകളിൽനിന്നു് ഉടഹിക്കാമെന്നോ, പറയുന്നതായാൽ അതും മതിയാകുന്നതല്ല. ഏന്റെ പുരയിടത്തിൽ ഒരു നാളികേരം താഴെ വീഴുമ്പോഴൊക്കെയും, ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമെന്നു ഞാൻ ദൃഢാന്തപ്പെടുത്താം. ഏന്റെ പൂയികന്മാരുടെ കാലത്തിലും നാളികേരം വീഴുമ്പോഴൊക്കെയും, ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ദൃഢാന്തപ്പെടുത്താം. അതുകൊണ്ടു മരണത്തിനു് അനേകം കാരണങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഏന്റെ പുരയിടത്തിൽ നാളികേരം വീഴുന്നതും ഒന്നാണെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല; പലതവണ രണ്ടു സംഭവങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കാണുന്നതുകൊണ്ടു്

മാത്രം നിയതതപം ഉറപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഒരേതവണ കാണുന്നതിൽനിന്നു നിയതതപം ഉണ്ടെന്നു നാം പലപ്പോഴും ദൃഢമായി അറിയാറുണ്ട്. ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ലാത്ത ഭിത്തിയിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആദ്യമായി ഒരു ഉരണ്ടി, നാളികേരം വെട്ടുന്നതു കണ്ടാൽ അവന്റെ കത്തികൊണ്ടുള്ള വെട്ടാണു് നാളികേരം താഴെ വീഴുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്നു ക്ഷണത്തിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വെടിമരുണിനു തീവെച്ചാൽ, അതു പൊട്ടുന്നതു് ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ ഇനിയും മരുന്നും തീയും സമീപത്തിൽ വന്നാൽ അതുപോലെ ജ്വാലയും ശബ്ദവും ഉണ്ടാകുമെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾകൊണ്ടും കേവലം ഭൂയോദർശനംകൊണ്ടും മാത്രം നിയതതപത്തിന്റെ ബോധമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നുള്ളതിനു പുറമെ ഭൂയോദർശനം കൂടാതെതന്നെ ഈവിധം ബോധം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

൯. ഈ യുക്തികൾക്കു ചില ആക്ഷേപങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും താക്കീതങ്ങൾ പറയും. എന്നാൽ ആ.ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ വിവരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. അവ ഒക്കെയും വാക്കുകളെക്കൊണ്ടുള്ള വഴക്കാണ്. അവ സംഭവത്തിൽ വാക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനല്ലാതെ അവയെക്കൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. കാര്യകാരണസംബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെയും വളരെക്കാലത്തേയ്ക്കു കേവലം വാഗ്വാദങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇദാദീനനന്മാരായ ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതന്മാർ പഴയ പദ്ധതിവിട്ടു നവീനമായി ഒരു വിവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

൧൦. ഒന്നാമതായി കാരണം കാര്യത്തിന്റെ മുമ്പു വർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം. രണ്ടും ഒരേസമയത്തു വർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിയതമായി രണ്ടും ചേർന്നു കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും കാര്യകാരണസംബന്ധമില്ലെന്നതന്നെ ഉറപ്പിക്കാം. സ്വപ്നത്തിന്റെ നിറം മറ്റുപദാർത്ഥങ്ങൾക്കു് ഒന്നിനും ഇല്ലെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. വെള്ളംകൊണ്ടു തുക്കിനോക്കിയാൽ സ്വപ്നത്തിനുള്ള ഘനം (Specific Gravity) മറ്റു യാതൊരു പദാർത്ഥത്തിനും ഇല്ല. എന്നാൽ നിറത്തിനും ഘനത്തിനുംതമ്മിൽ കാര്യകാരണസംബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പുരാണപണ്ഡിതന്മാരും ഈ തത്വത്തെ വിവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽനിന്നും മുമ്പോട്ടു് ഒരടിപോലും അവർ ആരും വെച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

൧൧. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പരമാണുക്കളെക്കൊണ്ടും, അവയിൽ അന്തർഭൂതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെക്കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമാണുക്കൾക്കകളെ ശക്തിക്കകളെ ഒരു കാലത്തും വർദ്ധനയും ലയവുമില്ല. ഇപ്പോൾ എത്ര പരമാണുക്കൾ ഉണ്ടോ, അത്രയും എന്നുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഇനിയും എന്നുമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ പലവിധത്തിലായി എത്രത്തോളം ശക്തി പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടോ, അത്രയും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യും. എന്നാൽ പരമാണുക്കളുടെ സംഘടന പലപ്രകാരത്തിൽ ഉണ്ടാകയും പിന്നീടു മാറി മാറി വേറെ അനേകം വിധങ്ങളായി പരിണമിക്ക

യും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ശക്തിയും അനേകം രൂപത്തിൽ മാറി മാറി കാണപ്പെടുന്നു. അഗ്നി, ശബ്ദം, തേജസ്സ്, വിദ്യുത്തു മുതലായി പല ശക്തികൾ ഉള്ളവയൊക്കെയും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഇല്ലാത്തപോലെ ഒന്നിനെ മറെറാന്നാക്കാമെന്നു പ്രകൃതിശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വേഷം മാറുന്നതിൽ ഒട്ടക്കൂറോക്കിയാൽ ശക്തിക്കു കൂടുതലും കുറവും വരുന്നതല്ലെന്നും അളന്നും തുക്കിയും എണ്ണിയും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തത്വത്തെ പാശ്ചാത്യന്മാരായ താക്കികന്മാർ അനുമാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിവരിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൧. ഏതെങ്കിലും ഒരുവിധം ശക്തി മറെറാരുവിധമായി പരിണമിക്കുന്നതിൽ അവിടെ കാര്യകാരണസംബന്ധം തീർച്ചയായി ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതു സംശയമാണെന്നും അവർ വിവരിക്കുന്നു. സ്വപ്നത്തിന്റെ നിറത്തിനും ഘനത്തിനും തമ്മിൽ ഇങ്ങിനെ ശക്തിയുടെ പരിണാമം യാതൊന്നും കാണുന്നില്ല. നാളികേരം ഒരു ദിക്കിൽ വീഴുന്നതിനും മറെറാരുദിക്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിനും തമ്മിൽ സംബന്ധമില്ലെന്ന് ഈ കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ തീർച്ചയായും അറിയാം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ തന്നെ നാളികേരം വീഴുന്നതിൽ, ഭൂമിയുടെ ആകർഷണശക്തി ശബ്ദവും ചൂടും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു പുറമേ അവന്റെ തലയിലുള്ള പരമാണുക്കളുടെ സംഘടനശക്തിയെ ഭേദപ്പെടുത്തും. അതിൽ നിന്നും മരണമുണ്ടാകാം. ഒരു വിറകു കത്തി ഭസ്മമാകുമ്പോഴും, വെടിമരുന്നു രീപിടിച്ചു പൊട്ടുമ്പോഴും എന്നുവേണ്ട കാര്യകാരണസംബന്ധമുണ്ടെന്നു നിസ്സംശയമായി പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും, ശക്തിയുടെ പരിണാമത്തെ ശതാംശം പോലും തെറ്റിപ്പോകാതെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

൧൨. ഇതാണു കാര്യകാരണസംബന്ധത്തെ വിവരിക്കുന്നതിൽ നവീനമായ സമ്പ്രദായം. വിഷയഗൌരവംകൊണ്ടും, പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും, എന്റെ ചെറിയ വിവരണം വളരെ സ്പഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം. ഈ അവ്യക്തത ഒഴിക്കാവുന്നതല്ലെന്നാണ് എന്റെ സമാധാനം. എന്നാൽ ഒരു സംഗതി സ്പഷ്ടമായിരിക്കാമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കു പ്രസംഗവശാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ. രണ്ടു സംഗതികൾ തമ്മിൽ യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, ബുദ്ധിക്കുറവുകൊണ്ടു വല്ല സംബന്ധവുമുണ്ടായിരിക്കാമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനെയാണ് അന്ധവിശ്വാസമെന്നു പറയേണ്ടത്. ഈ വിധം വിശ്വാസങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിൽ കാര്യകാരണവിവേചനം വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് എന്റെ ഉപന്യാസംകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ “മമഗ്രാമം നിഷ്ഫലമല്ല കേവലം.”

എം. രവിവർമ്മരാജാ എം. എ. ബി. എൽ.

തിരുവനന്തപുരം

ബി. വി. ബുക്കഡിപ്പോവിലെ ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ.

—(0)—

പുരണസഞ്ചിക:—കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാ

ക്കന്മാരുടെ രക്ഷാധികാരത്തിലും, മഹാകവി വള്ളത്തോൾ അ
വർകളുടെ പ്രസാധകത്വത്തിലും, ബി. വി. ബുക്കഡിപ്പോ പ്ര
വർത്തകന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നടത്തിവരുന്ന ഏകമലയാളമാ
സിക. കൊല്ലത്തിൽ നാലുതവണയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ
മാസികയ്ക്ക് വാർഷികവരിസംഖ്യ ഒന്നാതരം മേനിക്കടലാസി
ലുള്ളതിന് ൫-കയും, രണ്ടാതരത്തിന് ൪-കയും ആണ്.

ശ്രീമാദാദേവീഭാഗവതം:—സർവ്വശക്തി സ്വരൂപിണിയായ
ജഗദീശ്വരിയുടെ നിത്യാനന്ദപ്രോതകങ്ങളായ വിവിധലീലകളട
ങ്ങിയ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം. നിത്യമുക്തികരങ്ങളായ സാമസ്രനാഥ
ങ്ങൾ, ഏകാന്തങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ, ഭക്തന്മാർക്കു നിത്യ
പാരായണത്തിന് അവിശ്വാസ്യമായ പലതും അടങ്ങിയത്.
കവിതിലകൻ വരവ് ശാമുദേവനോൻ അവർകളാൽ കിളിപ്പാട്ടു
രീതിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് വി
ല ക. ൨. ണ. ൮. പുരണസഞ്ചിക സ്ഥിരം വരിക്കാർക്ക് ൨ ക.

ജ്യോതിഷ്മതി:—സംസ്കൃതാശയമായ പണ്ഡിതന്മാരോൽ
രരുപോലെ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാറപ്പറ, ഉദയഭാനു മുതലാ
യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏഴുതി മലയാളികളുടെ സ്നേഹാഭരണങ്ങൾക്കു
പാത്രീകൃതനായ ശ്രീമാൻ കെ. നാരായണക്കുറുപ്പൻ ബി. എ.
അവർകൾ നവീനവും സ്വതന്ത്രവും ആയ രീതിയിൽ ഏഴുതി
യിട്ടുള്ള ഒന്നാതരം നോവൽ. വില ക. ൧. ണ. ൧൨.

ഉണ്ണൂരിലീസന്ദേശം:—പ്രാമീനകവികളുടെ മനോധർമ്മവും
കാവ്യരസവും അറിവുണമെന്നുള്ളവർ ഈ ഗ്രന്ഥം അവഗ്രഹം വാ
യിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആറു കൃഷ്ണലീലാദോഷി അവർ
കളുടെ പ്രൗഢശാഭിമമായ അവതാരികയും വ്യാഖ്യാനവും ലേ
ത്തിട്ടുള്ളത്. വില ൧-ക.

സാഹിത്യകൊതുക്:—ശ്രീമാൻ ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പവർകൾ
ഏഴുതിയ പലേ ഖണ്ഡകൃതികളും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പദ്യപുസ്ത
കമാണിത്. ഇതിലേ കവിതാമാധുര്യം അസ്വദിച്ചുതന്നെ താ
റിയണം. വില ൮-അണയേ ഉള്ളൂ.

